

فہرست

مضمون نگاران معارف

(جلد ۱۳۱)

ماہ جنوری ۱۹۸۳ء تا ماہ جون ۱۹۸۳ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

شمار	مضمون نگار	صفحہ	شمار	مضمون نگار	صفحہ
۱	جناب آصفیہ احمد صاحبہ	۲۰۲	۷	پروفیسر سید حبیب الحق ندوی	
۲	جناب سید اطہر حسین ریٹائرڈ	۸۵	۸	ڈاکٹر یونس ریسی، جنوبی افریقہ	۳۲۹-۳۰۵
	آئی۔ اے۔ ایس لکھنؤ		۸	ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی	۱۴۴
۳	مولانا قاضی اطہر مبارکپوری	۱۳۳		ریڈر ادارہ تحقیقات اسلامی	
۴	افتخار فریدی ●	۱۵۷		اسلام آباد	
۵	ڈاکٹر امیر حسن عابدی	۱۰۰	۹	سید صباح الدین عبد الرحمن	۸۱-۵۸-۲
	شعبہ فارسی، دہلی یونیورسٹی				۲۳۲-۱۶۲
					۳۲۲-۲۲۲
۶	ڈاکٹر حامد آفاق قریشی	۱۱۵	۱۰	ضیاء الدین اصلاحی	۴۰۲-۱۵۸-۷۷
	ماننگر، لکھنؤ				۲۳۵-۱۶۵
					۳۹۳-۳۱۶
					۴۷۶

صفحہ	مضمون نگار	صفحہ	مضمون نگار
۲۹۱	ڈاکٹر محمد سلیم اختر دی، استرلین	۲۱	ب طفیل احمد (فرانس)
۱۰۷	نیشنل یونیورسٹی کینیڈا، اسٹریلیا	۲۲	مظفر اسحاق انصاری
۲۵۴	جناب محمد طفیل صاحب، ادارہ	۳۵-۳۸	رحمن پرواز اصلاحی
	تحقیقات اسلامی، اسلام آباد		عبد کلیم حسی تیسیر لاہوری
	(پاکستان)	۳۵۲	دیرٹی، کافو، بانجیر،
۱۷	حکیم محمد عمران خاں عربی،	۳۰۵	عبدالمبین ندوی، ناظر کتب خانہ
	فارسی، ریسرچ انسٹی ٹیوٹ		نظم گدھ
	راجستان، ڈونک		لیم سسرانی پردیسر
۲۸۰	ڈاکٹر سید محمد فاروق	۲۴۳	نہ راجستانی یونیورسٹی
	بخاری، کشمیری،	۱۸۸	ی بنگلہ دیش
۵	ڈاکٹر شیردھانی پردیسر	۲۵	اسلام آباد شعبہ تاریخ
	مطالعات اسلامی، جامعہ	۴۵۷	دیرٹی، لاہور
	ملیہ اسلامیہ دہلی		رحیم خاں شفا
۴۲۷	پردیسر، نئی احمد	۴۲۲	لاہوری رام پور
	علی گڑھ،	۳۸۹	محمد حبیب اسپرس
		۱۵۶	ماری
۷۵	جناب وارث ریاض	۲	س آء
	چیمپارن	۷۶	پرکاش جوبہر بھڑی

فہرست مضامین معارف

(جلد ۱۳۱)

ماہ جنوری ۱۹۸۳ء تا ماہ جون ۱۹۸۳ء

(برترتیب حروف تہجی)

شمار	مضمون	صفحہ شمار	مضمون	صفحہ
۱۰۰	مشن سرائے	۸۲-۸۳	براؤن اور اسلام	۱۰۰
۱۸۸	مقالات	۲۲۲-۱۶۲	بنگال کی ایک قدیم فارسی	۱۸۸
		۳۰۲-۳۳۲	فرنگ	
۱۳۳	اسلام اور مستشرقین کے متعلق	۲۹۸	تاریخ اسرارالشفات لابن	۱۳۳
	کچھ خطوط		شارین	
۲	اسلام اور مستشرقین	۴۵-۳۲۹	تفسیر البرکات اور اس کی	۳۸
۳	اسلام اور مستشرقین کی بیرونی	۲۸۹	حیثیت	
	ڈاک	۳۹۱	جوزف شاخت اور اسلامی	۲۵۴
۴	الواح الصنادید	۴۵۷	قانون	
۵	ایک خاندانی بیاض	۲۰۳	جوزف شاخت اور مول فقہ	۲۴۵

جلد ۱۳۱ ماہ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ مطابق ماہ جنوری ۱۹۸۳ء عدد ۱

مضامین

نذرات

سید صباح الدین عبد الرحمن ۲-۲

مقالات

دلفرید کینٹیل اسمتہ، تعارف اور تجزیہ ڈاکٹر شیراجی، پروفیسر مطالعات اسلامی

جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی ۱۶-۵

ہندوستان میں فقہ اسلامی کے نظام اور علوم فقہیہ کے رواج میں ٹونک کا حصہ۔ حکیم محمد عمران خان، عربی فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ

راجستھان، ٹونک ۱۶-۳۷

تفسیر بالرائے اور اس کی حیثیت مولانا عبد الرحمن پرواز اصلاحی، رئیس دارالافتاء ۵۷-۱۳۸

سید صباح الدین عبد الرحمن ۵۸-۶۴

ادبیات

جناب وارث ریاضی، اچھا پرنٹ ۷۵

جناب چند پرکاش، جوہر پبلیکیشنز ۷۶

۷۷-۸۰

نعت

نعت

مطالعات جدیدہ

صفحہ	مضمون	شمار	صفحہ	مضمون
۴۴۲	کتب خانہ راسپور کا ایک معالجاتی قلمی تذکرہ	۱۸	۲۶۲ ۳۵۳	لے شتافتی پہلوؤں کی مالکیہ تحریک
۱۰۷	کردنی اور کردیاں کے بارے میں تحقیق	۱۹		ری کے اثرات کی دلاوت
۱۱۵	معرکہ یمن و سودا	۲۰		کی چند دغلی
۵	دلفرید کینٹیل اسمتہ تعارف اور تجزیہ	۲۱	۴۲۷ ۲۸۰	تجزیہ شیری کی
۱۷	ہندوستان میں فقہ اسلامی کے نظام اور علوم فقہیہ کے رواج میں ٹونک کا حصہ	۲۲	۳۹۸ ۱۶۵ ۸۵ ۵۸	ابراہیم اعتراضات انی کانگریس

بسم الله الرحمن الرحيم شذرات

مسلمانوں میں اس وقت کوئی ایسا رہنما نہیں جو ہندوستان کے ہر خطہ میں غیر معمولی اثر اور مقبولیت رکھتا ہو اس کی

ہر وجہ تو خطہ الرجال بتائی جائے گی لیکن انفرادی قیامت اگر حاصل نہ ہو تو اجتماعی قیادت موثر ہو سکتی ہے، ایک اچھی تنظیم ہی کے ذریعہ بروئے کار آسکتی ہے اچھی تنظیم اسی وقت ممکن ہے جب اجتماعی شعور کا امانہ صحیح رکھیے ہو اور کون کرے؟ عام طور سے یہ خیال ہے کہ مسلمان مذہب کے نام پر مٹتا ہے اور یہ صحیح ہے، مذہبی جوہر ہاں ہے جو ہلکا سکہ سے نہیں ہو سکتا، اقرب اولیٰ میں مذہب ہی کے نام پر مسلمان عرب کے گیتان سے شریعہ میں پیونچ گئے، مسلمان خزاں رداؤں نے جہاں جہاں اپنی حکومتیں قائم کیں وہاں اپنے نام کا جزو ہی قرار دیا، اور گوان کی حکومتیں قائم رہیں لیکن انھوں نے ظل الہی یا اللہ کے مستنصر اللہ کے امر کے قطب دین کے شمس دین کے ظہیر دین کے ناصر دین کے معی اور دین کی صلاح بن کر حکومت کرنا چاہی رہی اور ظاہری ہی ہی لیکن ان ہی القاب سے مسلمان عوام بکے خوش اور مجموعی حیثیت میں جانا بھی مذہب کے نام پر سمجھتے رہے ہیں اگر کہیں مسجد شہید ہو رہی ہو تو خدا جانے کتنے مسلمان جاں شہادت دیتے ہیں اگر کوئی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ آور ہو تو وہ سرکف ہو کر میدان کارزار میں جاتے ہیں ان کے مذہبی عقائد میں دخل اندازی ہو تو ان کا خون ابل پڑتا ہے اور وہ ایسے اقدام کر بیٹھتے ہیں جو فحاشی ہوتے ہیں۔

ہے کہ وہ مذہب کے نام پر تو مرٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن یہ کتنی ضروری نہیں کہ وہ ایک مذہبی رہبر تسلیم کر لیں، ہندوستان میں گزشتہ ستر سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ سیاست میں علماء مسلمانوں کے سید احمد خان کی ٹلی لڈے تحریک کی مخالفت علماء کی طرف سے بڑے زور و شور سے ہوئی، مگر سید احمد خان جو مسلمانوں کے ہیرو بن کر نمودار ہوئے اور ان ہی کے نظر و فکر کے حامی سیاست پر چھائے ہوئے

مولانا ابوالکلام آزاد نے اہل ہلال کے ذریعہ مسلمانوں کی ایمانی حرارت انداز ہی غیرت اور دینی بصیرت کو ایسی جلاوی کہ مسلمانوں میں اندرون ذہنی تازگی پیدا ہو گئی، مولانا محمود حسن، مولانا حسین احمد جلا وطن ہو کر انٹیس تید کیے گئے اور مولانا حبیب اللہ سندھی طرح طرح کی صورتیں اٹھا کر یورپ میں پناہ لیے رہے مولانا عبد الباقی فرنگی علی تو غیر علماء لیڈروں کے مرشد بنے رہے، مگر مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی، ان میں سے کسی کو نہیں ہوئی۔

مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، مولانا سجاد بہاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور مولانا حسین احمد کے وجود سے ہندوستان کی سترہین کو بڑی برکت حاصل ہوتی رہی، مفتی کفایت اللہ کے فتاویٰ کے آگے سارے مسلمان جھکتے رہے، مولانا سجاد بہاری کی مساعی جمیلہ سے بہار کی مذہبی زندگی کو امارت شرعیہ کے ذریعہ بڑا سہارا ملا، مولانا احمد سعید کی شیریں بیانی اور شیوا بیانی کو سننے کے لیے مسلمان جوق در جوق جمع ہوتے، مولانا حسین احمد کے عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کا حلقہ دیوبند سے آسام تک پھیلا ہوا تھا، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کے بہادرانہ اور دلیرانہ کارناموں کی یاد بھلائی نہیں جاسکتی، مگر پاکستان کی تحریک کے قائد اعظم محمد علی جناح ہی تسلیم کیے گئے، ان کی غیر مذہبی زندگی سے متعلق علماء کے سارے دلائل و براہین نضائیں گونج کر رہ گئے۔

اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ غیر علماء مسلمان لیڈروں میں مسلمانوں کا اپنا ذوق انتخاب کا فرما رہا، ملیپ جی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم محمد اجمل خان، تصدق احمد شروانی، انصار احمد شروانی، ڈاکٹر سید محمود، ڈاکٹر ذاکر حسین خان عبدالغفار خان نے سیاست میں اپنا زندگی کو بڑے ایثار اور قربانی کا نمونہ بنایا، مگر وہ ہندوؤں کے حلقوں میں تو ضرور مقبول رہے لیکن مسلمانوں کی اکثریت نے ان کو اپنے سر آنکھوں پر نہیں بٹھایا، آخر کیوں؟

محمد علی جناح نے میرے ایک عزیز دوست سے جو نجی گفتگو کی تھی اس کو یہاں پر دہرانا بر عمل ہو گا،

مقالہ

ولفرڈ کینٹونیل اسمتھ
تعارف اور تجزیہ

از

ڈاکٹر مشیر الحق پروفیسر مطالعات اسلامی جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی

یہ مقالہ مصنفین کے اسلام اور مشرقین پر بین الاقوامی سمینار میں پڑھا گیا، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر اس حیثیت سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مشرقین کس طرح دور دراز قیاسات اور اختلالات بلکہ اپنی ذہنی ورزش سے سلسلہ معطلات پیدا کرتے ہیں جس میں بہت کچھ ان کے خاص مطلع نظر کو دخل ہوتا ہے، اسی کو بحیرہ بنا کر

اپنے مقصد اور مطلب کی ترویج کرتے ہیں۔ "سمارت"

ولفرڈ کینٹونیل اسمتھ کی پیدائش کنارڈ کے مشہور شہر ٹورانٹو کے ایک مذہبی گھرانے میں ۲۱ جولائی ۱۹۱۶ء کو ہوئی، ان کے والد مشہور پارکر فلم بنانے والی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے، اس حقیقت واقعہ اور اسمتھ کے مسلسل تصنیفی شغف کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ننھ میں چاندنی کا چچہ تو نہیں لیکن آج کل کے ضروریات دنیا میں آئے، وہ تقریباً تین تحقیقی اور علمی مقالات اور لگ بھگ دس اہم کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے بعض مضامین اور کتابوں کے ترجمے عربی، ترکی، اردو، فرانسیسی، جرمن، انڈونیشی، جاپانی، اسپانی اور سویڈش زبانوں میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔

یہی کے زمانہ میں جب انھوں نے گاندھی جی سے یہی میں بارہ روز تک گفتگو جاری رکھی تو ایک روز نے ان سے کہا کہ قائد اعظم! وہ کون سی بات ہے جس سے آپ نے مسلمانوں پر سمر نیم کر دیا ہے؟ نے جواب دیا: ہاں! میں نے ضرور ان پر سمر نیم کر دیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں پنج دتہ میں ہوں، روزے بھی نہیں رکھتا ہوں، میرے گلے میں تصویت کا کوئی ہالہ بھی نہیں، مسلمانوں نے مجھ کو اپنا قائد اعظم تسلیم کر لیا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ یہ مسلمان اپنے جذبات نہیں کر سکتے، میں ان کے جذبات کی صحیح ترجمانی کر رہا ہوں، اس لیے وہ مجھ کو اپنا قائد اعظم مانتے ہیں، لیکن جس روز ان کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرنا چھوڑ دوں گا، میں جانتا ہوں کہ یہی نے دالے مسلمان مجھ کو Kick out کر دیں گے۔

کی یہی شان ہوتی ہے کہ قائد اپنے مقتدیوں کے جذبات کی ترجمانی صحیح دقت پر صحیح طریقے سے کے مقتدیوں کے جذبات غلط طریقہ پر ابھریں تو ان کا صحیح اہلہ بھی کرے، اور اگر وہ صحیح ہے تو اپنے ساتھ اپنے مقتدیوں کو بھی ذلت تباہی اور بربادی کے غار میں جا کر آتا ہے جس کی آباد کی ریاست کے سقوط کے زمانہ میں قاسم رضوی کی ذات اور قیادت میں ملتی ہے۔

کے پشتیبان ہیں اس کے انھوں نے نگہبان ہیں، اس کی روایت کے صدی خواں ہیں، اور اس کے زمانہ میں وہ سوچیں کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ مولانا مودودی اور مولانا نوری کی موجودگی میں اور مجیب الرحمن پاکستانی سیاست پر چھانگے، جناب مولانا مفتی محمود سرحد کے ذریعہ ملے تاکہ اس عہدہ پر نہیں رہ سکے، ہندوستان میں جماعت اسلامی اپنے جذبہ خدمت و اپنی تقدس مآبی کے باوجود کبھی مسلمانوں میں وہ مقبولیت حاصل نہ کر سکیں، پاکستان کی مسلم لیگ کو حاصل ہوئی، اس کی وجہ پر تجدد کی سے غور کرنا ہے مسلمانوں کی محض بدقسمتی پر ہوگا۔

راٹھویں آنکھیں کھولی تھیں وہ اپنے تہذیبی اور مذہبی روایات میں آج کے
تھا، اس وقت وہاں کی عام شہری زندگی پر مذہب کی اتنی گہری چھاپ تھی
جس چائے کی ایک پیالی مل جائے تو لوگ خوش نصیبی سمجھتے تھے، اور انٹوڈل
تبدیلی نہیں آئی، مذہبی اقدار کی عملی پابندی کے معاملہ میں وہ آج بھی امریکہ
صدی کی دنیا میں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ خوش ہیں، اسمتھ بے عمل اشتیاق کے
زندگی نہیں گزار سکتے، انھیں دوسروں کی لاندہریت سے اذیت ضرور
ی زندگی کو اپنے کامیاب اسمتھ اپنے مذہب کو نہیں بلکہ اس مذہب کو قرار
وہ دعویدار ہوتے ہیں۔

لانہ زندگی اور انٹوڈل پوسٹن اور کیمبرج کی تعلیم گاہوں میں گذاری، لیکن وہ
طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کے طالب علموں کی مذہب پسند
سے حصہ لیتے رہے، ان تحریکوں میں ان کا ساتھ جن دوسرے طلبہ
م عیسائی مشنریوں کی اولادیں تھیں، اپنے انہی ساتھیوں میں سے
روٹھرز کو انھوں نے ۱۹۳۹ء میں اپنی شریک حیات بنایا، ۱۹۴۱ء
کے لاہور میں استاد کی حیثیت سے ہوا، جہاں وہ ۱۹۴۶ء تک
ہندوستان کا یہ چھ سالہ قیام بڑی اہمیت رکھتا ہے، "ہندوستانی" نام
بعد انھیں اپنے اس خیال کی صداقت کا پورا یقین ہو گیا کہ اسلام
بے حدود نہیں ہے اور ہر صغیر کو نظر انداز کر کے اسلام کا مکمل
سب سے پہلی کتاب "آوردن اسلام ان انڈیا" یہیں کے دوران قیام
۱۹۴۷ء تک لکھ کر لکھی اور میں کیا جاتا ہے، وہ اس وقت تک تاریخ

تجزیاتی مطالعہ میں، ارکسی معیارات کو بنیادی جگہ دیتے تھے جس کی جھلک اس کتاب میں صحت نظر
آتی ہے، اس کی اشاعت کے بعد ارکسی نقطہ نظر کی وجہ سے انھیں مذہبی عیسائی دنیا کی تنقیدوں کا
ہدف بھی بننا پڑا۔

ہندوستان آنے سے پہلے وہ کیمبرج میں ہلٹن گب کی نگرانی میں دو سال تک عربی اور اسلامیات
کا مطالعہ کر چکے تھے، یہاں سے واپسی پر انھوں نے پرنٹن میں فلپ کے جی کی نگرانی میں "مجلد الاذہر"
تجزیہ و تنقیہ کے موضوع پر مقالہ پیش کر کے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی، ۱۹۴۹ء میں وہ کیمبریج
ریجن کے پروفیسر ہو کر مکمل یونیورسٹی چلے آئے، جہاں دو ہی سال کے عرصہ میں انھوں نے انسٹی ٹیوٹ
آف اسلامک اسٹڈیز کی بنیاد ڈالی، مکمل آنے کے پانچ چھ برس کے اندر ہی ان کی دوسری معرکہ آلا
کتاب "اسلام ان آڈرن ہسٹری" شائع ہوئی جس نے ان کو پورے عالم اسلام میں متعارف کرادیا
لیکن اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد وہ صرف اسلام کو اپنا موضوع مطالعہ بنانے کے بجائے
دنیا کے مختلف مذاہب، بلکہ نفس مذہب کا مطالعہ کرنے میں مشغول ہو گئے، انھوں نے انٹریل ریڈیو سے
دوسروں کا مذہب کے عنوان سے تناقضی تقریروں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو ۱۹۴۲ء میں "THE
FAITH OF OTHER MEN" کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع ہوا، ۱۹۴۳ء
میں انھوں نے مختلف مذاہب پر اپنی تحقیقات کا پنچوڑ "مذہب کا مطلب دہنتی" (THE
MEANING AND END OF RELIGION) کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی جب
انھوں نے محسوس کیا کہ انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا میدان ان کے ذہنی سفر کے لیے تنگ ہو گیا
۱۹۴۷ء میں وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں مذہب کے تقابلی مطالعہ کے مرکز کے ڈائریکٹر ہو کر چلے گئے
مکمل انسٹی ٹیوٹ ہو کر اسلام کے مطالعہ کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس لیے انھوں نے اپنے دوران قیام
اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کہ اساتذہ قادر طلبہ دونوں ہی کی تعداد میں مسلم اور غیر مسلم کی نسبت نصف ضرور

خیال میں کسی بھی مذہب کا مطالعہ اس مذہب کے انے والوں کی غیر موجودگی میں نہیں کیا جاسکتا،
 نہ کہ ایک سے زیادہ مذاہب کا مطالعہ مقصود تھا، اس لیے وہاں پر انھوں نے سنٹر کو آفاقی
 بنایا، تاکہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر ایک دوسرے کو سمجھنے
 میں آسکیں۔

اس میں وہ بار دروازے کی ڈاکی ڈھوزی یونیورسٹی میں ریلیجن کے پروفیسر ہو کر چلے گئے،
 پھر برس کے بعد دوبارہ بار دروازے آئے، اور تا دمِ تحریر وہیں ہیں۔

میں نے فکر اور عمل دونوں کے اعتبار سے خود بھی مذہبی ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے مذہب
 بتاتے ہیں، تقویٰ ان کے خیال میں کسی مخصوص مذہب کی ملکیت نہیں ہے، یہ دراصل
 بے باہمی تعلقی کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، یہ تعلقی جتنا مضبوط ہوگا، فرد کی مذہبی زندگی
 ہوگی، اسمتھ کے نقطہ نظر سے مذہب کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک کو وہ انفرادی کیفیت

کو اجتماعی روایات، انفرادی کیفیت کو اسمتھ اپنی زبان میں FAITH اور ہماری زبان
 میں اگرچہ ایمان کی دولت کے بغیر کوئی شخص مذہبی نہیں ہو سکتا، لیکن ایمان کو اپنے کا
 یہ چونکہ ایک اندرونی کیفیت ہے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ایمان میں حالات کے
 ہوسکے، اور ہر شخص کے ایمان کا پلہ بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے، دوسرے لفظوں میں اسمتھ
 "اوست" کے قائل ہیں، افراد کی سطح پر کیفیت اور کیفیت کے فرق کے باوجود

یعنی کسی مذہب کے پیروں کی اجتماعی روایات کا نام اسمتھ CUMULATIVE
 دیتے ہیں، ظاہر میں ان کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، اگرچہ ان میں زمان و مکان کے
 تبدیل ہوتا رہتا ہے، تاہم ان روایات میں چونکہ ایک تسلسل ہوتا ہے، اس لیے وہ
 رکنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور چونکہ روایات زمان و مکان کے

فرق سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں اس لیے اگر اس جہت سے دیکھا جائے تو ایک سے زیادہ مذاہب کا
 وجود ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اگر اندرونی کیفیت یا ایمان کو مذہب کا معیار مانا جائے تو پھر یہ نہیں
 کہا جاسکتا کہ ایک سے زیادہ ایمان کا وجود ممکن ہے، ایمان کی اجتماعی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن
 ایمان ہمیشہ واحد ہی رہے گا، اسے جن کے سینے میں استعمال نہیں کیا جاسکتا، یہی وجہ ہے کہ اسمتھ
 اپنی تحریروں میں FAITH کو ہمیشہ واحد کے سینے میں لکھتے ہیں، اپنی پرانی تحریروں میں انھوں نے
 جہاں کہیں اسے ضرورتاً جمع کے سینے میں لکھا تھا اسے دوبارہ اشاعت کے وقت "FORMS
 OF FAITH" (ایمان کی مختلف شکلوں) میں بدل دیا ہے۔

ایمان اسمتھ کے نزدیک ایک انفرادی کیفیت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے جو بندہ
 اپنے خدا سے کرتا ہے، جس کی رو سے وہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، یہی وہ مقام ہے
 جہاں ایمان کا اظہار ہوتا ہے اور وہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، خدا پر ہمارا ایمان جتنا زیادہ مکمل ہوگا
 اتنا ہی ہم اس کے تابع اور فرماں بردار بندے ہوں گے، اسی اتباع اور فرماں برداری کو اسمتھ "اسلام"
 کہتے ہیں، اسلام ان کے نزدیک دراصل ایمان کے اظہار کا نام ہے، اس نتیجے پر پہنچ جانے کے بعد
 وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن اس کی تشریح میں وہ ہم سے اختلاف کرتے
 ہیں، ہم یہاں اسلام کو اسم معرفہ سمجھ کر اس سے اپنا مذہب اسلام مراد لیتے ہیں، اور اسمتھ اسے "اطاعتِ
 خداوندی" کے معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے اسم فاعل "مسلم" کی تشریح بھی وہ لغوی
 اور اصطلاحی دونوں طرح سے کرتے ہیں، لغوی حیثیت سے تو مسلم کا مطلب ہے "فرمانبردار بندہ"
 لیکن اصطلاحاً مسلم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو تاریخی مذہب اسلام کی پیروی کو ذریعہ نجات
 سمجھتے ہیں، اگر ہم بات کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دو الگ الگ ہم معنی لفظ "مسلم"
 اور "مسلمان" استعمال کریں جن میں اول الذکر کو لغوی معنوں میں اور آخر الذکر کو اصطلاحی معنوں میں

بکسی بھوک کے انگریزی میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ "میں مسلمان نہیں ہوں" لیکن اسی بات کو وہ عربی میں
 "میں نے نبی کو زندہ نہیں دیکھا" کہتے ہیں۔ اپنے بارے میں "لست بمسلم" کہنے پر کبھی تیار نہ ہوں گے۔
 سلطان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خدا کے فرمانبردار بندے نہیں ہیں، اور یہ بات ان کے
 اور عمل کے مطابق درست نہیں ہے، خدا کی مرضی کو وہ جس حد تک اپنی صلاحیتوں کے
 پائے ہیں، اس کے تحت ان کی پوری زندگی ایک بندہ مسلم کی زندگی ہے، اپنے کو
 سمجھتے لیکن اصطلاحی معنوں میں مسلم نہ کہنے کی ایک وجہ تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ اتفاقاً
 گمراہی میں نہیں پیدا ہوئے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس دعوے
 ہیں کہ اصطلاحی طور سے مسلمان ہوئے بغیر خدا کی مرضی کے آگے سر نہیں جھکایا جاسکتا،
 اس طریقہ سے اپنے کو خدا کے سپرد کیا ہے، وہی سپردگی ان کے نزدیک "الاسلام" ہے
 مائیکلو پیڈیا کی تشریح کے مطابق دین یا ملتین خدا کے حضور بندوں کی اختیار کردہ سپردگی
 پر دنیوی اسمتھ کا اصرار ہے کہ اگر ہم کیتھولک پادریوں یا دوسرے عیسائی علماء کا مطالعہ
 لیں گے کہ وہ ملتین کی مذکورہ بالا تعریف کے پیش نظر صبح و شام اپنی زبان میں "ان
 اللہ الاسلام" کا ورد کر رہے ہیں، اس کے باوجود انھیں اس پر بھی اصرار ہے کہ
 اس میں کوئی اسلام ان کا دین تو ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ظاہری تضاد بیانی
 ہو جاتی ہے جب یہ واضح کر دیا جائے کہ عیسائی علماء اور پادری اور خود اسمتھ جس "اسلام"
 میں ہیں، وہ اس اسلام سے قطعاً مختلف ہے جو وہ ہمیں اس کے تاریخی اور سماجی عوامل کے
 خاص مذہبی طرز فکر کا مراد بن گیا ہے۔

یقیناً ہے کہ اسلام کا جو مفہوم وہ سمجھ رہے ہیں وہ قرن اول کے مسلمانوں کی تشریحات
 میں ہے، مثلاً طبری اور ان کے ہم عصر مسلمانوں کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ لوگ

اسلام کا مفہوم اطاعت اور بندگی ہی لیتے ہیں، یہ تصور کہ اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے ایک
 مکمل اجناس اور متعین نظام ہے، ان کے خیال میں کم از کم قرن اول کے مسلمانوں کے لیے غیبی
 تھا، مثلاً قرآنی آیات "وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُعْبَلَ مِنْهُ" اور "رَضِيتُ لَكُمْ
 الْإِسْلَامَ دِينًا" کی تشریح کرتے وقت طبری اسلام کا مطلب بتاتے ہیں: الاستسلام لامر
 والالتحاق لطاعتی علی ما شریعت لکم من حد و دود و فرائضہ۔ وچھپ بات یہ ہے کہ مسلمان
 بھی طبری کی اس تشریح سے اختلاف نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام اللہ کی مقرر کردہ
 حدود و فرائض کی پابندی کا نام ہے، اور اسمتھ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس سے آگے بڑھ کر
 تفصیلات میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اور اسمتھ الگ الگ راہوں پر چل پڑتے ہیں، ہمارے نزدیک
 اللہ کی مقرر کردہ حدود و فرائض من و عن وہی ہیں جنہیں ہم شریعت اسلامیہ کہتے ہیں، اس لیے مسلمان
 ہونے کے لیے ضروری قرائدیتے ہیں کہ انسان شریعت اسلامیہ کی بالادستی کو بھی قبول کر لے،
 اسمتھ کو ہماری تشریح سے اتفاق نہیں ہے وہ اطاعت الہی کو شریعت اسلامیہ میں محدود نہیں
 سمجھتے شریعت اسلامیہ اسمتھ کے نزدیک دراصل مذہب کے اس رخ سے تعلق رکھتی ہے جسے وہ
 اجتماعی روایات کہتے ہیں، جس کا وجود ایک سے زیادہ شکلوں میں ممکن ہے، یہاں پر اسمتھ تقریباً
 وہ بات کہتے ہیں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ذیل میں پاکستان کے عالم
 مولانا جعفر شاہ پھلواری کی اپنی کتاب الدین یسوی میں دین اور شریعت کی بحث میں کہی ہے
 کہ "دین ایک ہے، ایک رہا ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا، اہل شریعتیں بدلتی رہتی ہیں۔" اسی کے
 ساتھ ساتھ انما آئاد یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اگر اپنی اپنی اصل شریعتوں پر
 صدق دلی اور ایمان داری کے ساتھ عمل کریں تو انھیں محسوس ہوگا کہ ان کی شریعتوں کی دعوت بھی
 بعینہ وہی ہے جس کی طرف اسلام لوگوں کو بلاتا ہے، اگر بات اسی اجمال میں چھوڑ دی جائے تو

مولانا آزاد کے اس نکلے ہوئے نتیجے سے اختلاف ہوگا، ہاں ان میں اختلافات
بشریت اسلامیہ کو ایمان کا مراد قرار دیا جائے اور اس کے بغیر تکمیل ایمان کو

شہادت سے بھی کافی دیکھی ہے اور نتائج نکالنے میں اس سے مدد لیتے رہتے
اسلام کی بحث میں یہ دکھانے کے لیے کہ اصل چیز ایمان ہے اور قرآن نے اسی پر
بیسے جیسے مسلم سماج منظم ہوتا گیا اور دوسرے مذاہب کی طرح ایک مخصوص مذہب
نہیں لیا، ایمان کے بجائے اسلام پر زور دیا جانے لگا، قرآن میں ایمان اور اسلام، نیز
کلمات کی تعداد کی بنیاد پر اسمتھ نے ۸۵ (۱۷۸۵) اور ۱۵ (۱۴۰۹) کی
اس کے بعد انھوں نے قرن اول اور زمانہ وسطیٰ کی عربی کتابوں کے ناموں کی
ہے کہ سترہ سو تک یہ نسبت ۸۵ اور ۱۵ کے بجائے ۴۰ اور ۶۰ کی ہوتی

دہویں صدی میں ایمان اور اسلام کا تناسب بالکل بدل جاتا ہے، اور
(۷۰۱) اور ۹۳ (۹۲۰۹) کی نسبت رہ جاتی ہے) ان اعداد و شمار
دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج اسلام کو جو ایک جامع نظام کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش
درمیان کیا جا رہا ہے کہ نزول قرآن کا بنیادی مقصد ایک مسلم کیونٹی کا قیام تھا،
اسمیتھ کے خیال میں اگر قرآن کا یہی مقصد رہا ہوتا تو پھر وہ ان یہودیوں
کو تاجوت جنت کو اپنے مذہبی دائرہ میں محدود سمجھتے تھے۔

خدا پر ایمان رکھنے کے باعث اپنے کو "مسلم" بھی کہتے ہیں، دوسری
جگہ کو بھی نظر انداز نہیں کرتے کہ "مسلم" ایک اسم معرفہ ہے، اس کا اطلاق
جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایمان کی دولت پائی ہے، اسی لیے وہ مسلمانوں

اور ان کے مذہب کو صرف "مسلم" اور "اسلام" کے الفاظ سے متعارف کراتے ہیں، یورپ میں
اسلام اور مسلمانوں کے لیے مختلف زمانوں میں جو نام رائج رہے ہیں ان کے بارے میں اسمتھ کا یہ
خیال ہے کہ وہ کسی بذمتی یا توہین کے باعث نہیں تھے، یورپ جن جن طریقوں سے اسلام سے
واقف ہوا اسی قسم کے نام وہ اسے دیتا گیا، کسی زمانہ میں اسے "گروہ سارا سین" کہا گیا، پھر جب
رینا ساں اور رینارڈین کے دور میں رینجین (مذہب) کی اصطلاح یورپ میں رائج ہوئی تو اسلام
کو "مذہب سارا سین" بتایا گیا، پھر اسے "تاریوں اور ترکوں کا مذہب" نام دیا گیا، حیرت یہ ہے
کہ سترہویں صدی میں پہلی بار جب یورپ نے لفظ اسلام کا استعمال کیا تو اس وقت بھی اسے مذہب کیلئے
نہیں بلکہ اہل مذہب کے واسطے بولا گیا، اور اسلام کی تعریف "کیٹھولک یا صحیح العقیدہ (RIGHT -
BELIEVING) مسلمان" کے الفاظ سے کی گئی، انیسویں صدی تک یورپ کی تحریروں میں
ہیں اس قسم کے جملے ملتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ "اپنے عقیدہ کے اعتبار سے تم ایک اسلام
ہو" جب تک اسلام معنی مسلم مستعمل رہا اس وقت تک مذہب اسلام کے لیے اسلام ازم "کا لفظ
راج رہا، انیسویں صدی سے محمدؐ اور محمدؐ ازم کے الفاظ مختلف بجے کے ساتھ رائج ہوئے
اس صدی کے نصف اول سے بالعموم اسلام اور مسلم بولا جانے لگا۔

خود اسمتھ نے اپنی تحریروں میں ہمیشہ ہی دو الفاظ استعمال کیے ہیں بلکہ ان الفاظ کو رد و نام
دینے کے لیے وہ پچھلے چالیس پینتالیس برسوں سے قلمی اور زبانی جہاد بھی کر رہے ہیں، اس معاملہ میں
وہ اس حد تک زور دیتے ہیں کہ ۱۹۴۷ء میں جب ان کے استاد سر ہلٹن گب کی مشہور زمانہ کتاب "محمدؐ"
شائع ہوئی تو اسمتھ نے کتاب کے نام کو پسند نہیں کیا اور نہ ہی وہ گب کی اس معذرت سے متاثر ہوئے
کہ یہ نام ان کی اپنی پسند سے نہیں بلکہ ناشر کی تا جرات پر پالیسی کی وجہ سے رکھنا پڑا لیکن اب اسمتھ آہستہ
آہستہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اس معاملہ میں خود ان کا بے شک اصرار شاید ضرورت کے کچھ زیادہ ہے

کے عنوان کو بالکل ہی بے بنیاد نہیں کہا جاسکتا، اسمتھ نے کھل کر تو یہ بات نہیں کہی ہے
کے بجائے محمدؐ ازم کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اگر
کے بجائے محمدؐ ازم پر اصرار کرے تو اسمتھ کا رد عمل اتنا سخت نہ ہوگا جتنا گیب کی
ہونے کے وقت تھا، اس کا سبب معلوم کرنے کے لیے ہمیں اسمتھ کے ایک اور
پڑے گا۔

خیال میں کسی بھی مذہب کا صحیح اور مکمل مطالعہ اس مذہب کے ماننے والوں کے
بات، ان کے افکار و اعمال، نیز مذہب کے تاریخی تسلسل اور شعائر (SYMBOLS)
میں ان کی کتابی الہیات کی روشنی میں نہیں کیا جاسکتا، اسلام میں رسول اللہ صلیم
حاصل ہے اسے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنی کتاب "THE FAITH
OF OTHERS" میں انھوں نے دنیا کے چند بڑے مذہبی طریقوں کا تعارف کراتے
یا 'RELIGIOUS SYMBOL' کی بحث اٹھائی ہے اور بتایا ہے کہ
ایک شعار ہوتا ہے کسی مذہب میں یہ شعار صوری ہوتا ہے جیسے عیسائیوں کی صلیب
ہے جیسے اسلام کا کلمہ شہادت، کلمہ شہادت سے ایک مسلمان اگر ایک طرف
جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو ساتھ ہی ساتھ اکیلی شہادت
کے بول ہیں، کلمہ شہادت کی تشریح کرتے ہوئے اسمتھ یہ بتاتے ہیں کہ کلمہ کے
رسول اللہ کے ذریعہ آنحضرت صلیم کے رتبہ کا تعین مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے
بظاہر ہے اس منصب کی رو سے رسول اللہ حقیقتاً انسانوں تک "مختار الہی"
یہ تھے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کے ان باہمی مناظروں کو یاد کریں جو ذات نبویؐ
پر ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ان کا سلسلہ جاری ہے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ

اسمیتھ ایک طرح سے ان مسلمان علماء کے ہمنوا ہیں جنہیں خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت کے درمیان
واضح خطا کھینچنے کے الزام میں مختلف خطابات سے نوازا جاتا رہا ہے لیکن مسلمانوں کو اپنے رسول سے جو جذباتی
محبت ہے اسے اس طرح نظر انداز کر دیا جائے "با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار" کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان
اللہ کے ساتھ توبہ تکلفی بوتنے کی جرأت کر لیتا ہے لیکن رسول کے معاملہ میں اسے محتاط رہنا پڑتا ہے ایک مسلمان
توحید خالص پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کسی رسول یا نبی کو اللہ کی الوہیت میں شریک تو نہیں مانتا، لیکن اس کے
باوجود وہ عشق رسول کا مظاہرہ ان الفاظ میں بھی کرتا ہے۔

وہی جو ستویٰ عرش ہے خدا ہو کر   اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر
اس موقع پر ہمیں "نور محمدی" اور "منازع نظیر" کی بحثوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جس نے اس عقیدہ کو جنم دیا
"الوہیت نے جب تعین اختیار کیا تو وہی حقیقت محمدیہ ہو گئی اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان آنحضرتؐ
کو صرف خدا کا قاصد نہیں بلکہ شارع بھی مانتے ہیں آپؐ کے فرمودات کا درجہ اگرچہ قرآن کے بعد آتا ہے،
لیکن اسے "ناسخ قرآن" کہنے والے لوگ بھی اسی دنیا میں موجود ہیں، مسلمانوں کی یہ کلامی بحثیں بھلے ہی عمومی نہ ہوں
لیکن اس سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اسلام کی تکمیل (خواہ اسے
لغوی معنوں میں بولیں یا اصطلاحی معنوں میں) ذات اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ
ہیں کہ صحیح اسلام (یا اسمتھ کے لفظوں میں صحیح طریق پسر دگی) مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہ ہے جس کا نمونہ
رسول اکرمؐ نے اپنے قول و عمل سے پیش کیا، اس پس نظر میں جب ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسمتھ اپنے
اس خیال میں بہت حد تک حق بجانب ہوتے ہیں کہ اسلام کو اگر کوئی شخص محمدؐ ازم (یا محمدیت) کے عنوان سے پیش ہی
کرتا ہے تو اس کے پاس اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنیادیں ہوتی ہیں۔

آپ نے ایسے مضامین پڑھے ہوں گے جن میں ایک شاعر یا انسانی نگار یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ
انسان کیوں لکھتا ہے، یا شاعریوں کہتا ہے، اسمتھ نے اس قسم کا کوئی مضمون نہیں لکھا ہے، یا کم از کم میری نظر سے

ہندوستان میں فقہ اسلامی کے نظام اور علوم فقہیہ

کے رواج میں ٹونک کا حصہ

ازہ حکیم محمد عمران خان جتوئی ذریعہ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ راجستھان ٹونک

علم فقہ ایسا جامع علم ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر عادی ہے، کتاب دسنت دین اسلام کے دلائل میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایات دیتے ہیں، ان ہی دلائل کو سمجھنے اور زندگی کے تمام شعبوں پر منطبق کرنے کا نام علم فقہ ہے مسائل عبادات سے متعلق ہوں یا معاملات اور دین سے، نکاح و طلاق، زمین، مہین یا دوسرے معاشرتی و سماجی مسائل ہوں، یا دیگر اقوام و ممالک کے تعلقات سے متعلق امور، معاملات ملکی ہوں یا قومی، غرض یہ ایسا جامع علم ہے، جس کی ضرورت قدم قدم پر موجود ہے، اور ہر معاملہ میں رہنمائی اس علم کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، اور ہر موقع پر فہم و فراست کی ضرورت ہے، اس وجہ سے حصہ کشاف اصطلاح نے اس علم کو "علم" اور اس علم کی تعریف اس طرح کی ہے،

"ہو معرفۃ النفس بالہاد و ما علیہا، بکذا نقل عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ"

سبحان اللہ کیا جامع تعریف ہے، ایسا علم جس کے ذریعہ انسان کو ان تمام باتوں کا علم ہو جائے، جو اس کے لیے مفید ہو سکتی ہیں یا اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں یا اس کے خلاف ہو سکتی ہیں،

وہ اسلامی موضوعات پر کیوں لکھتے ہیں، لیکن اگر اس سوال کا جواب ہم ان کی مختلف کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ تو اتنے بددیانت ہیں کہ دنیا کے سامنے اسلام کی رونے کی خاطر اس میدان میں آئے ہیں، اور نہ ہی اتنے خوش فہم ہیں کہ سمجھتے ہوں کہ وہ اس طرح لوگوں میں گھس کر انھیں اسلام سے برگشتہ کر سکیں گے، اور یوں عیسائیوں کی تعداد میں اضافہ کا ستھ کو اس بات پر انشراح صدر ہے کہ یہ دور بڑے پیمانہ پر اجتماعی تبدیل مذہب کا نہیں ہے، حقیقت ہے کہ عالمی سطح پر انسانی معاشرہ آنا کا سمبولیشن ہوتا جا رہا ہے کہ اب ایک ایسا ایک "لا اوریا" (AGNOSTIC) خود اپنے گھر میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر دوسری ایک ذہین باطنی، پھر ہیر گار، ہسٹ ہو یا ہندو یا مسلمان ہو، اب ان کو رہنا ہے تو انھیں ایک دوسرے کے مذہب سے بھٹی پوری واقفیت رکھنی چاہیے۔ مسئلہ اور چھڑنے کو جی چاہتا ہے، اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر مستشرقین اپنے تئیں کہ وہ اسلام کا مطالعہ غلو ص نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں صائم ہے، اور چند نقطوں میں اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا، ممکن ہے کہ کسی دوسرے ڈان لگی ہو، لیکن جہاں تک اسمتھ کا سوال ہے، ان سے اگر خود انھیں کے بارے میں تو ممکن ہے وہ پلٹ کر جواب دیں کہ کیوں، آخر میں مسلمان کیوں ہو جاؤں؟ جب دولت سے سرفراز ہوں اور عیسائی ہوتے ہوئے مجھے قلب کا اطمینان حاصل ہے کیوں چھوڑوں، جی نہیں شکریہ! لکھ دینا کہ وہ طوطی دین۔

مقالات شبلی جلد ششم

تمام معرکہ آرا مقالات کا مجموعہ، جو غلوں نے یورپ کے اسلام دشمن مشنر تین

قیمت :- ۱۱ روپے

ہے، اس وجہ سے امام غزالیؒ نے اس علم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگوں نے
وکر دیا ہے، اور علم فتاویٰ اور اس کے دلائل و ثبوت کے سمجھنے کو علم فقہ کا نام دیدیا
میں یہ علم اپنی معنویت کے لحاظ سے بڑی جامعیت رکھتا تھا، اس کا اطلاق علم
سے ہوا کرتا تھا کہ اس علم کے ذریعہ آفات نفس کی تمام باریکیوں کا علم ہوتا
دنیا کی حقیقت اور آخرت کی معرفت حاصل ہوتی ہے، غرض علم فقہ ایسا
انسانی کا کوئی پہلو اس علم سے آزاد نہیں ہو پاتا ہے، عملی زندگی سے متعلق
ن کے جس قدر تفصیلی دلائل ہیں وہ اس علم سے حاصل ہوتے ہیں، گھر کی زندگی سے لیکر
دنیوی زندگی سے لیکر بین الاقوامی معاملات انٹرنیشنل مسائل تک جو ہدایات
وہ اسی علم کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں، اس وجہ سے ابتداء سے اس علم کی بڑی

۱۱ صدی ہجری میں کتاب اللہ کی ترتیب و حفاظت اور سنت رسول اللہ ﷺ
حفاظت کا کام بڑی تیزی اور مستعدی سے ہوا ہے، اس وجہ سے اس علم کی
سے بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ قرآن مجید ہوا یا احادیث کے ذخیرے
اور جامعیت کی وجہ سے اور احادیث اپنی وسعت اور کثرت و ایت
ن بات کے متقاضی تھے کہ تحقیق و تنقیح اور حسب ضرورت استنباط و اجتہاد
آج کیا جائے اور یصدق آیت: "فلولا الذہم من کل فرقة منهم طائفة" ^۱
لیندسوا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذیرون سورۃ نور
راؤن نے جنہیں اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی، اس ضرورت کو سامنے
اصول مرتب کے جو اصول فقہ کہلائے اور اس کے مطابق مسائل کی

تدوین و ترتیب شروع ہوئی، اور اجماع و قیاس کے اصول مرتب ہوئے، جن مسائل میں صراحت
نہیں ملی، وہاں ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کی ضرورت پیش آئی، آج پوری امت
مسلمہ پر بلکہ پوری انسانیت پر ان لوگوں کا بڑا احسان ہے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی ان
صلاحیتوں کے ذریعہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بڑی بڑی جہتیں برداشت کیں، اور
حقائق المقدور و مجدد و تحقیق و تنقید کے بعد، علوم کے وہ ذخیرے تیار کئے جو ہمارے لئے مشعل
راہ کا کام انجام دے رہے ہیں۔

ہندوستان میں علم فقہ اور اس کے تعلقات پر زیادہ تصنیفات فراہم ہونے کی اصل وجہ
ہی یہ ہے کہ جب اسلام براہ راست ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں پہنچا، پھر صوفیہ دہندگان
دین کے ذریعہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیلا، پھر مختلف حملوں کے بعد جب یہاں کا اقتدار
بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آگیا، اور وہ بھی تھوڑی مدت کے لیے نہیں بلکہ تقریباً آٹھ سو سال
یک مسلسل انھیں اقتدار حاصل رہا، اور پوری مدت اس طرح گزری کہ ملکی پیمانے پر بھی اور عملی
زندگی کے مطابق بھی ہر روز نئے مسائل کا سامنا تھا، اور ہر مرحلہ پر دین کی رہنمائی کی ضرورت
تھی، اسی ہی ضرورتوں کی بناء پر ہر دور میں عملی زندگی کے لیے ہر روز پیش آنے
والی ضرورت کے مطابق، عوام و خواص کو ہدایت ملتی رہے، مسائل میں کسی طرح کی
پچیدگی پیدا نہ ہو۔ یہی داعیہ ہر دور میں اہل ہند کے لئے جدید تصنیفات کا باعث بنا،
لہذا جس طرح ابتدائی صدیوں میں تفاسیر و مسانید کے مجموعے ملتے ہیں اسی طرح اسکے
بعد کے صدیوں میں فقہی مجموعے اور مسائل کے ذخیرے کثرت سے جمع ہوتے رہے۔

ابتدائی دور میں جب کوئی ہم کسی ملک کے لیے روانہ کی جاتی تھی، تو اس وقت اول تو اس
ہم کا ذمہ دار کوئی صحابی تابعی، تبع تابعی یا عالم دین ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد کے ادوار میں بھی

افتاء و قضا عیا احتساب و نگرانی کے لئے کوئی ذمہ دار ضرور بھیجا جاتا تھا۔
 پنج میں ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ پر جس قدر مدت ہوئی رہیں، ان میں فوج کے ساتھ قاضی
 سے کسی ذمہ دار کو ضرور بھیجا جاتا تھا، چنانچہ حضرت ربیع بن زیاد حارثیؓ نے جب
 ہجستان اور سندھ کے علاقے میں فوج کو فتح کیا ہے اور ڈھائی سال تک ان کا
 امرت حضرت حسن بصریؓ (تباہی) مفتی اور میرنشی کی حیثیت سے ان کے
 ہے، اس درمیاں میں اگر حضرت حسن بصریؓ کسی دوسری ہم پر جاتے تو ان کی
 حضرت جابر بن یزید افتاء کی خدمت انجام دیا کرتے تھے، طبقات ابن سعد

حسن یغز و کان مفتی
 جابر بن یزید
 تھے، اور جب حسن بصریؓ آجاتے تھے تو وہ
 فتویٰ دیتے تھے۔

عثمان کے زمانہ خلافت میں سندھ میں محکمہ قضا کا مستقل انتظام ہو گیا تھا،
 جانب سے سندھ میں مستقل قاضی مقرر کئے جاتے رہے۔ خلیفہ
 اپنی تاریخ میں مختلف علاقوں کے قضا کی تفصیل بیان کی ہے، اس سلسلہ میں
 عثمان کے دور میں سندھ کا مستقل قاضی حضرت حکیم بن جبلة عبدی کو لکھا ہے
 عثمان کے عہد میں یکے بعد دیگرے سندھ کے تین امیر مقرر ہوئے۔
 حضرت عبد اللہ بن عمر قریشی تھے جو فاتح مکران بھی ہیں اور فارس کے امیر بھی رہے ہیں،

حضرت حکیم بن عثمان بن سعد،

ابن سعد ج ۱ ص ۱۸۰ سے تاریخ طبری بن خیاط ج ۱ ص ۱۹

(۳) ابن کنید قشیری۔

ان امرائے ملت کے او دار میں حضرت حکیم بن جبلة عبدی ہی سندھ و مکران کے مستقل
 قاضی و مفتی رہے ہیں۔ یہ وہی حکیم بن جبلة عبدی ہیں جنہیں حضرت عثمان نے نذر ہند
 کے حالات معلوم کرنے کے لئے ابتداء ہی میں سندھ بھیجا تھا۔

۹۳ء میں محمد بن قاسم نے موسیٰ بن یعقوب ثقفی کو اور (سندھ) کا قاضی بنایا
 اور زمانہ و راز نگ ان کی اولاد بھی وہاں قضا اور خطابت کی خدمت انجام دیتی رہی،
 منصورہ کے قاضی ابو العباس احمد بن محمد بن صالح منصورہ سندھی تھے، حاکم نے اپنی معجم میں
 ان کا ذکر کیا ہے، یہ اگرچہ داؤد ظاہری کے تبع تھے لیکن اپنے مذہب کے بڑے امام گذرے
 ہیں، قدس و تدوین کا سلسلہ بھی بہت کافی تھا، اور متعدد تصانیف کے بھی مالک ہیں ابن ندیم
 نے اپنی الفہرست میں ان کی تصنیفات کی تفصیل بتائی ہے،

۲۸۳ھ میں خلیفہ بغداد کی جانب سے محمد بن ابی الشوارب کو سندھ کا قاضی
 بنا کر بھیجا گیا، چند ماہ بعد سندھ میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد زمانہ
 و راز نگ یہ خدمت انجام دیتی رہی۔

غزنوی سلاطین کے عہد میں شیخ ابو منصور بن علی غزنوی ممتاز اہل علم میں سے تھے۔
 لاہور میں دیوان الانشاء کے افسر اعلیٰ تھے، ابو الریحان البیرونی صاحب کتاب الهند اسی دور کے
 ماہرین فنون میں سے ہیں، سندھ کے رہنے والے تھے، ہندوستان کے موضوع پر کتاب الهند
 ان کی مشہور کتاب ہے، شیخ بو علی سینا کے ہم عصر بھی تھے، اور ان میں باہمی مراسم بھی تھے، خود
 محمود غزنوی علوم میں بڑا ماہر اور علم فقہ میں بڑی دستگاہ رکھتا تھا، اور صاحب تصنیف بھی تھا۔

سے نزہۃ الخواطر ج ۱ ص ۴۴ سے ایضاً ص ۶۵ سے ابن خیر ج ۱ ص ۳۳۔

کتاب التفرید جو فقہ حنفی میں ہے، ممالک غزنی میں عام شہرت رکھتی ہے۔

ح علی بن عثمان البجوری المتوفی ۳۷۵ھ جو کشف المحجوب کے مصنف ہیں احمد بن محمد
درآمد بن سعید لاہوری الطحقیہ المتوفی ۵۸۱ھ محمد بن عثمان جو زہانی المتوفی بعد
۵۸۱ھ اور اصول فقہ اور علوم عربیہ میں کامل دستکار کہتے تھے، ان اودار کے مشہور
درہا کمال گذرے ہیں۔

شہاب الدین غوری کا درہندوستان میں بڑا اہم دور ہے، اس لیے کہ اس کے دور
لوہست کی بنیاد پڑی، اس دور کے فضلاء میں سید کمال الدین عثمانی ترمذی،
بن عثمان جو زہانی، حضرت خواجہ ابھیری، اور دوسرے ممتاز شائخ اسی دور میں
پیدا ہوئے اور ان کی وجہ سے اس ملک کو بڑھتی ہوئی۔

اس دور میں شیخ الاسلام کا منصب مولانا جلال الدین، مولانا نجم الدین صفری
لدین زکریا ملتانی کے سپرد رہا، اس دور کے قضاة میں قاضی سعد الدین کردی،
ناگوری، قاضی کبیر الدین، قاضی قطب الدین کاشانی وغیرہ خصوصیت سے قابل

تذکرہ ہیں کا دور بھی علم و فضل کا دور تھا، اور نامور فقہاء اور اہل علم اس دور
میں دیکھتے رہے جن میں سے بعض کا ذکر ہو چکا۔

ملاطین کے دور میں بھی قانون شریعت ہی بنیادی آجین سمجھا جاتا تھا، غیر مسلموں
کے مطابق عمل ہوتا تھا، اور انھیں آزادی حاصل تھی۔ صدر جہاں اسی دور
منصب تھا، اس کے علاوہ قاضی قضاة، قاضی ممالک یا شیخ الاسلام کے
جن کے مطابق عدالتی نظام چلایا جاتا تھا، وہی عہدیدار علیحدہ ہوا کرتے تھے

دیوانی مقدمات قاضی کے سپرد ہوا کرتے تھے، فوجداری مقدمات کے لیے ایک امیر و امیر
رہتا تھا، اسی طرح حسب معمول کو کوال و مجلس مقرر ہا کرتے تھے، زکوٰۃ و عشر کا نظام
ہر دور میں بہت پختہ رہا کرتا تھا۔

بہر حال بعد کے ادوار میں مولانا برہان الدین النسفی قاضی جلال الدین کاشانی
المتوفی ۶۳۵ھ جنھیں معز الدین بہرام شاہ نے وہی میں قاضی الممالک کے عہدے پر
سرفراز کیا تھا، اور وہ ائمہ کے بھی قاضی رہے ہیں، شیخ حسین بن محمد الصنای لاہوری صاحب
مشارق الانوار المتوفی ۶۵۵ھ حسن بن علی البخاری المتوفی ۶۹۵ھ، قاضی رکن الدین جٹا
سامانوی، مولانا سدید الدین الدہلوی وغیرہ یہاں ممتاز رہے ہیں۔

سلاطین مغلیہ کے ادوار میں تو ہندوستان میں اہل علم و اہل فن و کمال کی اس قدر کثرت
ہو گئی تھی کہ ہر صوبہ اور ہر علاقہ میں ہر مندان با کمال کا گویا ایک چال بچھا ہوا تھا، اور تصنیف
و تالیف کی بھی اس قدر کثرت تھی کہ کوئی موضوع اور کوئی فن ایسا نہیں ملتا جس میں اہل ہنر
اپنے کمالات نہ دکھائے ہوں۔

بہر حال یہ بات مسلم ہے کہ دوسرے علوم کے مقابلہ میں علم فقہ اور اصول فقہ پر اہل ہند
کی تصنیفات زائد ہیں، اگر عمومی اندازہ لگایا جائے تو صرف فقہ و اصول فقہ میں ہندوستانی
مصنفین کی کتابیں تقریباً ایک ہزار سے ڈیڑھ ہزار تک ہو گئی، فقہ کی مشہور کتابیں ہدایہ،
شرح وقایہ، کنز الدقائق وغیرہ جو شب و روز داخل درس رہا کرتی ہیں ان کے شرح،
حواشی اور تراجم ہندوستانی مصنفین کے اس قدر ہیں کہ جن کا شمار شاید مشکل ہے، صرف
ہدایہ کی شرح و حواشی غالباً تین درجن سے کم نہیں ہیں، یہی حال شرح وقایہ وغیرہ کا ہے
اصول فقہ پر بھی اسی وجہ سے ہندوستان میں کافی کتابیں تصنیف ہوئیں، مشارق الانوار

اور توضیح و تلویح ان کتابوں کے شروع و حاشی اگر صرف ہندوستانی معنی میں
ایک مستقل تصنیف بن جائے۔

اہم عنوان علم الفقاوی ہے، اس عنوان پر بھی اہل ہند کی کافی اہم تصانیف
شامی اور فتاویٰ تاتاری خانہ فیروز شاہ تغلق کے دور کی یادگار ہیں
مرتب ملا محمد تارمی ہیں اور فتاویٰ تاتاری خانہ کے مرتبہ شیخ عالم
نھوں نے فیروز تغلق کے وزیر تاتاری خاں کے لئے ترتیب دیا تھا،
یعنی تغلق بہرام خاں کے لیے اور فتاویٰ ابراہیم شاہی سلطان ابراہیم شاہ
اس طرح فتاویٰ حمادیہ از ابوالفتح مفتی رکن الدین ناگوری، فتاویٰ
لاہوری از خزانہ الروایات از قاضی گل حنفی گجراتی فتاویٰ نقشبندیہ
فتاویٰ توراتیہ از میرک محمد سندھی فتاویٰ محمود شاہی، اور اس جیسے
فتاویٰ کے ذخیرے ہیں جو ہندوستانی علماء نے ہر دور میں ترتیب دئے
متداول رہے اور اب بھی ہیں۔

دی عالمگیری کی ترتیب اہل ہند کا وہ بڑا کارنامہ ہے، جو سلطان
علی ادنیٰ توجہ سے مرتب ہو گیا۔ اسے اگر فقہی مسائل کی انسائیکلو پیڈیا
اسکی جدید ترتیب کی ضرورت ہے، اسی طرح فتاویٰ شامی، فتاویٰ
سمری اہم تصنیفات کے وہ اردو تراجم جو اہل ہند نے یہاں کی ضرورت
ہے یہ چیزیں ان حضرات کے بڑے کارنامے نظر آتے ہیں۔

فقہ اور فقہ کے دوسرے شعبوں فراتقن فقہ و حدیث، استنباط
ذیلی موضوعات کا ہے جن میں اہل ہند کی کافی تصانیف مرتب ہوئی ہیں

ہندوستان میں چونکہ اکثریت حنفی مسلک کی رہی ہے، اس لئے مذکورہ بالا اکثر تصانیف اس
مسلک سے متعلق ہیں لیکن مدراس مالابار یا کوکن ایسے علاقے ہیں جہاں فقہ شافعی بھی رائج ہے
اس لئے ہندوستان میں فقہ شافعی پر بھی کافی کتابیں تصنیف ہوئی ہیں، پھر سنی فقہ کے ساتھ ساتھ
ہندوستان میں شیعہ فقہ کی بھی کمی نہیں رہی ہے، اس لئے سنی فقہ کے ساتھ شیعہ مسلک پر بھی
یہاں کافی تصنیفات ہیں، پھر ان سب چیزوں کے علاوہ مختلف موضوعات پر جو رسائل
ہر دور میں ترتیب دئے جاتے رہے ان کی تعداد تو شمار سے باہر ہے۔

مختلف علوم فنون پر ہندوستان کے ہر علاقے میں جس قدر ذخائر خود اہل ہند کے
تصنیف کردہ پھیلے پڑے ہیں ان کے متعلق تحقیق و تنقید اور ریسرچ کے شعبوں اور اس کی تحقیقات
کے اس قدر عام ہو جانے کے باوجود بھی یہ موضوع ہمیشہ تشنہ رہتا ہے۔

سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد مرکزیت بالکل فوت ہو چکی تھی، اور پورے ملک کے
حالات ابتر و زریں تھے، اس انتشار اور ابتری کے نتیجے میں ملک میں متعدد مسلم و غیر مسلم ریاستیں
وجود میں آئیں، ان میں ریاست حیدر آباد کا نام سرفہرست آتا ہے، جو اپنی وسعت اپنی قدامت
لے تہذیب و تمدن اور اپنے نظام حکومت کے معاملہ میں سب سے ممتاز اور نمایاں رہی ہے
اسی طرح بنگال، مدراس (ارکٹ)، اودھ و بیکنڈ، بھاول پور، بھوپال، رامپور، اور
جاوہر وغیرہ ایسے مراکز تھے، جو مسلم تہذیب و تمدن کا مرکز بنے رہے، اور ان میں سے ہر ایک
اپنی اپنی خصوصیت کے لحاظ سے اپنا ایک نظام حکومت چلاتا رہا، مگر اسی کے ساتھ بدیشی
حکومت، انتشار کے اس دور میں آہستہ آہستہ اپنے اثرات قائم کر رہی تھی، یہاں تک کہ
اس کی حکومت یہاں قائم ہو گئی۔

اس انتشاری دور میں راجپوتانہ میں، راجپوتوں کی حکومتیں اپنا بڑا اثر رکھتی تھیں،

کے دور میں بھی ان کے اثرات کم نہیں تھے، لیکن مغلیہ دور ختم ہو جانے کے بعد یہ ریاستیں راجہ پٹانہ نظر آتی تھیں، جو کسی طرح دوسری ریاستوں کے سامنے چھکنے اور تانے کو تیار نہیں تھیں۔ انیسویں صدی شروع ہو رہی تھی کہ روہیلکھنڈ خان کے نام سے ایک طاقت ابھری اور چند برسوں میں راجپوتانہ کا پورا علاقہ اس پر تانے لگا، دور دور سے اس کی شہرت ہوئی، مرہٹہ طاقتوں نے اس میں اس وجہ سے دس پانچ سال کی مدت میں یہ حالات دیکھ کر برطانوی گروپ کوئی، اس لئے فوری طور پر اس نے اس طاقت سے مصالحت کر کے اس فتنہ کو دبا دیا اور ۱۸۱۷ء میں راجپوت ریاستوں کے بالکل وسط میں ریاست ایک مسلم ریاست کا وجود عمل میں آگیا۔

جس ریاست کے بانی اور پہلے فرمانروا تھے، ۱۱۸۲ھ میں پیدا ہوئے، ۱۲۳۳ھ تک یہ ریاست پروردانہ ہوئے، ۱۲۳۳ھ سے ۱۲۳۳ھ تک یہ ریاست قائم ہو گئی، اور سترہ سال حکومت کرنے کے بعد وہ ۱۲۳۳ھ کا انتقال ہو گیا۔

اور نوخیز ریاست نے اس تلبیل مدت میں اپنے وجود، اپنے قیام، اپنے نفاذ، ریاست و نظام عدالت کا ایک اچھا نمونہ قائم کرنے میں کیا ترقی کی، تانے والے صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں، ملکوں اور ریاستوں کے لئے دس بیس سال کی مدت رکھتی، مگر نواب کے اس سترہ سالہ دور حکومت میں نہ معلوم کیا اصلاحیں سامنے آئی، مدت میں یہ ریاست ایک نونہ کی ریاست بن گئی، اس مختصر مدت میں تانے والے کا بڑا کزن کی نظم ریاست درست ہونے کے ساتھ ساتھ نظام عدالت میں بھی بہتری ترقیاں ہوئی

اس ترقی کے بھی کچھ اسباب و عوامل تھے، اس موقع پر ان اسباب پر بھی غور کرنا ضروری ہے، نواب میرخان اور ان کے ساتھی جنگ جوی، جفاکشی اور فوجی مزاج کے حامل تھے ایسے حالات میں علمی ترقیوں کا حصول بظاہر آسان نظر نہیں آتا، اس لیے کہ دونوں میں ایک طرح کا تضاد ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس موضوع پر کافی غور و غوض اور مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نواب میرخان اور ان کے ساتھی اگرچہ فوجی ذہن رکھتے تھے لیکن ان میں اور ان کے ساتھیوں میں دین پسندی بھی ابتداء سے تھی، یہی وجہ ہے کہ راجپوتانہ کی جنگی ہمت میں مصروف ہونے سے قبل شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی شاہ عبدالقادر صاحب اور دہلی وغیرہ کے دوسرے بزرگوں سے انھیں اس وقت سے عقیدت تھی، پھر شاہ عبدالعزیز صاحب کے مشورے کے مطابق سید احمد شہید رحمہ اللہ کا نواب میرخان کے لشکر سے سات سال تک تعلق رکھنا اور ان کے علاوہ بھی مولوی محمد حسن، مولوی نظام الدین اور مولانا خلیل الرحمن وغیرہ دوسرے اہل علم حضرات کا لشکری زندگی میں پورے لشکر کے ساتھ رہنا بڑی خوش آیند بات تھی، پھر تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ مولانا بکھرا العلوم لکھنوی کے بیٹے مولوی محمد نافع، جنگ و جدل ہی کے دور میں نواب کے ساتھ لشکر میں رہے، اس بعد سب سے بڑھ کر بات یہ ہوئی کہ ۱۲۲۱ھ میں نواب میرخان کی شادی بھی ایک غلی گھرانے میں ہو گئی، یعنی اخوند محمد پازرخان کی بیٹی سے نواب کا رشتہ ہوا، اور صرف ایک رشتہ کی وجہ سے بہ معلوم کتنے علمی رشتے تازہ اور پختہ ہو گئے، راجپوتانہ اور دوسری ریاستوں میں نواب اپنی فوج کے ساتھ جہاں جاتے اپنے کو دینی ماحول سے قریب پاتے، یہی وجہ ہے کہ ہر علاقے کے بزرگان دین اور باکمال لوگوں سے فطرتاً ان کا تعلق بڑھتا چلا گیا، چنانچہ ناگور، اجیر، دہلی اور گوالیار وغیرہ کے واقعات میں ایسے تعلقات کا براہ ذکر ملتا ہے،

نواب کی شادی اور نواب وزیر الدولہ کی پیدائش کے بعد سے مولوی حکیم انور علی صاحب
پور کا تعلق بھی نواب کے لشکر سے ہو گیا، اور فاتحہ خوانی کے بعد وہ نواب وزیر الدولہ
مقرر ہوئے، نواب صاحب کی طرح متعدد جرنیل فوج اور رسالہ دار بھی علم و دست
نواز تھے چنانچہ محارر الدولہ محمد شاہ خان، محارر الدولہ محمود خان، میان اکبر محمد خان،
میر محمد خان گویا جیسے قابل اور علم و دست افراد ان کے مشیر اور وزیر تھے، جن کی معیت
بے سوسے پر ہمارا ثابت ہوئی اور جن کے نیک مشوروں سے انھیں بڑا فائدہ پہنچا،
دینی ماحول سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ریاست ٹونک کے وجود میں آنے کے
بعد ہی نواب اور ان کے اہلکار کے ساتھ جس قدر علی خانوادے فوراً ٹونک منتقل ہونا
پڑے، دو چار سال کی مدت میں یہ علاقہ رشک چمن بنتا نظر آنے لگا، نواب کے
یاز خان کے بڑے ساتھی ملا عرفان راہپوری تھے، ان کے لڑکے مولوی محمد مفتی
بل الرحمن کی مسند ہے درس محلہ راج دارہ اور گوتیا تالاب راہپور میں قائم تھی،
بلایا گیا، مولانا محمد صاحب مفتی کو افتاء و قضاء کی ذمہ داری سپرد کی گئی، اور مولانا
مسند درس جماعتی، ان کے بھائی مولوی سعد اللہ صاحب جامع مسجد کے خطیب، امام
درس و تدریس کے کئی مرکز کھولے گئے، اور قابل افراد کو ان کا ذمہ دہنا پائی
کی فوج کے ساتھ پورا دیوان خانہ بھی رہا کرتا تھا، اور اس کے ذمہ دار بھی بڑے
کار حضرات بھی ہوا کرتے تھے، رائے داتا رام، رائے ہمت رام، منشی بساویں لال
ب امیر نامہ جیسے قابل اور میر منشی ان کے دفتر کو چلایا کرتے تھے، اس لئے ریاست
آنے کے بعد ہی یہ تمام حضرات یہاں کے کلیدی عہدوں پر فائز کر دیے گئے،

آزاد اور خود مختار ریاست قائم ہونے کے بعد نظام ریاست کا قیام اس قدر مشکل نہیں تھا
جس قدر کہ سماج اور معاشرہ کی اصلاح اور معاشی اور معاشرتی سدھار کے لیے نظام عدلیہ کا قائم
کرنا مشکل تھا، اس معاملہ میں بھی نواب کو پوری طرح کامیابی ہوئی، ریاست قائم ہونے کے بعد
ابتدائی چند برسوں کی تاریخ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے، یہاں کا فوجی نظام مختار الدولہ محمود خان
کے سپرد کیا گیا تھا، رائے ہمت رائے دیوان کل ملک و مال تھے، اور داخلی تمام ذمہ داریاں
ان کے سپرد تھیں، رائے داتا رام خارجی امور اور مختلف ریاستوں کے ذمہ دار تھے۔

ریاست کے قیام کے بعد سب سے زیادہ اہم کام عدلیہ کا قائم کرنا تھا، اس لئے فوراً ہی
قاضی شرع کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ اور تمام امور کا فیصلہ اسی شرعی عدالت کے سپرد کیا گیا معاملات
نوجداری ہوں کہ دیوانی، حقوق کا معاملہ ہو یا ایک دوسرے پر زیانی کرنے کا قتل و قصاص کا
فیصلہ ہو یا جرائم کی سزا کا، مال و منال کی وصیت کا معاملہ ہو یا تعزیرات کا قضیہ، باہمی نزاع
ہو یا نکاح و طلاق یا بد اعمالیوں کی سزا، مسلمانوں کے حقوق ہوں یا غیر مسلموں کی ذمہ داریاں غرض
ٹونک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس دور میں ہندوستان کی بڑی سے بڑی ریاستوں اور حکومتوں
کے مقابلہ میں ریاست ٹونک وہ واحد نمونہ کی ریاست تھی جس میں شرعی نظام کے تحت
ابتداء سے نظام عدل قائم کیا گیا، اور فقہی نظام، اسلام کے بنیادی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے
ابتداء سے یہاں جاری کیا گیا، اس سلسلہ میں سب سے بڑے عکس خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کا
پورا رکارڈ ابھی تک محفوظ ہے، جس کے مطالعہ سے نظام عدلیہ کی پوری تاریخ مرتب
ہو سکتی ہے جس کا کچھ اندازہ اس مقالہ کے آخری حصوں سے لگایا جاسکتا ہے، جس میں مختصراً
اس نظام کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے،

غرض ریاست کا وجود عمل میں آنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے نظم ریاست کو بڑے علی

برابر تھے، البتہ انہیں اپنے مذہبی معاملات میں آزادی تھی، لیکن جو چیزیں مس پر اثر انداز ہو سکتی تھیں وہ غیر مسلموں کے لیے بھی ممنوع تھیں۔ مثلاً ایک بار ایک معاملہ پیش ہوا جب کہ ایک غیر مسلم شراب فروخت کرتے پکڑا گیا، تحقیق کی گئی، غیر مسلم نے جواب پیش کیا کہ ہمارے مذہب میں چونکہ شراب جائز ہے، اس لیے میں نے اس کا کاروبار کیا ہے اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ شراب کا کاروبار سب کے لیے ممنوع ہے اس لیے آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اس کو اسی ہدایت کے ساتھ چھوڑ دیا گیا کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہ کریگا، مسلمانوں کے لیے محتسب مقرر تھے، اعمال اور افعال میں فرائض کی پابندی اور محرمات سے باز رہنے میں جہاں کوتاہی نظر آتی تو رائے محتسب کی جانب سے رپورٹ پیش ہوتی اور فوراً اس کا تدارک کیا جاتا، غیر مسلموں کو ان کے مذہبی معاملات میں مکمل آزادی تھی البتہ حقوق میں سب برابر تھے، فوج داری معاملات میں مجرم کو شرعی قانون کے مطابق پوری سزا دی جاتی تھی، اور یہ معاملات بھی شرعی عدالت کے سپرد تھے، قتل و قصاص اور دیت کے معاملات بھی شرعی عدالت کی نگرانی میں طے ہوا کرتے تھے۔

قیام ریاست کے بعد کون کون حضرات اس شرعی عدالت کے ذمہ دار رہے ذیل میں بالاختصار اسکی تفصیل بیان کی جا رہی ہے،

جیسا کہ اس سے پہلے گذرا شرعی عدالت کے پہلے ذمہ دار مولوی محمد مفتی تھے، جو قیام ریاست کے فوراً بعد اس ذمہ داری کو نبھال چکے تھے، ۱۲۵۹ھ تک ان کے فیصلے رکارڈ میں ملتے ہیں **اقبال** کے ساتھ ان کے برادر چشتی مولانا خلیل الرحمن صاحب رامپوری رشم السنوی ٹیٹلنگشن آباد کے فیصلے ملتے ہیں، چونکہ نواب میرخان کے ساتھ کچھ مدت فوج میں بھی رہے، اور قضاء کی خدمت انجام دی، اسی طرح ٹونک منتقل ہونے کے بعد وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ افتاء و قضاء کی سرپرستی

مکمل کیا گیا، محکمہ قضاء اور نظام عدلیہ کا قیام بھی بہت اونچے پیمانہ پر ہوا، شہر میں درس و تدریس لائق سدھار محاسبوں کا تقرر اور امامت و خطابت کا بہترین نظم کیا گیا، تمام امور کی نمائندگی کے لیے لائق افراد کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور اس نو بہار ریاست کا شہر ملک میں ہوا جس کے نتیجے میں نجیب آباد، ننگینہ امر وہہ، رامپور، شہیل اور جلال آباد سرے ملا قوں سے اہل علم اور اہل فن حضرات نے اس علمی مرکز پر پہنچنا شروع کر دیا۔

مردم و مرغ و مور گرد آئند
کجا چشمہ بود شیریں
یہ ہوا کہ دس بیس سال کی مدت میں یہ جدید ریاست علم و فضل اور فن و کمال کا آنے لگی۔

وقت مقصود چونکہ یہاں کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں کے نظام عدالت کے فقہی نظام کی خصوصیت پر تبصرہ کرنا ہے، اس لیے دوسرے تمام پہلوؤں سے گزرتے ہوئے اسی ایک پہلو پر اس وقت بحث کی جائے گی،

عدالت کے قیام کے بعد جو نہی علمی خاندان یہاں منتقل ہونا شروع ہوئے اور شرعی عدالت کرنے کے لیے عدالت عالیہ شرعیہ قائم ہوئی، اس کا قدیم ریکارڈ دیکھنے سے اندازہ حاصل شرعی عدالت کے سپرد کیا جاتا تھا، وہاں سے جو فیصلہ اور جو تجویز ہوا کرتی تھی وہیں وقت کی جانب سے ہوا کرتا تھا، چونکہ وہ ابتدائی دور تھا، اس لیے اس وقت میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا تھا، دعویٰ جو بدعویٰ ثبوت اور بحث یا تھا تو اس کی نمائندگی ساتھ ہی ساتھ ہوا کرتی تھی، یا بس دو ایک شہسوار یا کچھ گھوڑے کے لیے معاملہ چلا جاتا تھا، حاکم عدالت کی تجویز یا فیصلہ بالکل ڈگری کی لگتا تھا، جس کا اجراء دس دس وقت کے ذریعہ ہوا کرتا تھا، مسلم اور غیر مسلم حقوق میں

امام الدین المتوفی ۱۹۰۱ء بھی قاضی القضاۃ رہے ان کے بعد مندرجہ ذیل حضرات اس عہد پر فائز رہے۔

مولوی عبدالغفار حسن المتوفی ۱۸۹۰ء صاحبزادہ عبدالوہاب خاں صاحب المتوفی ۱۹۲۹ء مولوی دوست محمد صاحب المتوفی ۱۳۲۹ھ مولوی جان محمد صاحب ۱۹۲۹ء، حکیم ظہیر الدین صاحب المتوفی ۱۹۳۹ء مولوی بدر الدین صاحب، مولوی قاضی محمد عرفان صاحب المتوفی ۱۳۸۱ھ ۱۹۶۲ء۔

قاضی القضاۃ اور ناظم عدالت کی نگرانی میں، بعد کے ادوار میں مزید برآں کچھ مفتی صاحب بھی ضابطہ میں مقرر رہتے تھے اس طویل مدت میں تقریباً بیس پچیس حضرات نے یہ خدمت انجام دی، اس وقت مزید تفصیلات کا موقع نہیں۔

نواب امیر خان اور نواب وزیر الدولہ کے زمانہ تک ہر طرح کے نزاعات و معاملات کا فیصلہ عدالت شریعت ہی کے ذریعہ ہوتا رہا، نواب محمد علی خان نے فوجداری معاملات کے لیے — محکمہ گیری کی نام سے علیحدہ محکمہ قائم کر دیا تھا، اس طرح بعد میں عدالت دیوانی کے معاملات ہر دو عدالتوں میں تقسیم ہوتے رہے، عدالت شریعت کے اختیارات اور مقدمات کی نوعیت محدود ہوتی رہی، جن کی وجہ سے ٹونک کی وہ خصوصیات جو دوسری ریاستوں کے مقابلہ میں شرعی نظام کے تحت باقی تھیں، مفقود ہوتی رہیں، پھر بھی اپنے نظام اپنے قانون، اپنی عہد گیری اور افتاء کے اہم شعبوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ٹونک میں اس عدالت کی جو خصوصیات تھیں وہ دوسری ریاستوں میں نظر نہیں آتیں۔

اب ٹونک کے کچھ اہل علم حضرات کی وہ تصنیفات جو فقہ اور اصول فقہ میں لکھی گئی ہیں ان کا ذکر بھی اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

اور درس و تدریس کی بھی پوری ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے، رامپور میں انکی مسند درس صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، مختلف فنون میں انکی تصانیف ہیں فقہ اور فتاویٰ، شرح ہدایہ، حاشیہ دائرۃ الوصول، شرح خطبہ، دائرۃ الوصول وغیرہ لکھتی ہیں، ان کے والد ملا عرفان رام پوری، مولانا بحر العلوم لکھنوی کے ارشد ہیں، ان کی شرح دوار اور مدار اگرچہ طبع نہیں ہوئی ہیں لیکن ان کی میں متداول رہیں، چنانچہ نوزالانوار کے حاشیہ قمر الاقمار میں ملا عرفان کا متد وجہ ذکر ہے، اسی طرح ان کا جنگ ر مجبوعۃ الفتاویٰ یا تالیف بڑا اچھا مجموعہ ہے،

صاحب المتوفی ۱۲۶۵ھ کے سبکدش ہونے کے بعد مولوی عبداللہ بن محمد جعفر نے یہ خدمات انجام دیں، اس وقت نواب وزیر الدولہ کی جانب سے ناظم ایک عہدہ اور قائم کر دیا گیا تھا، جو عدالت کے ان فیصلوں کو جاری کرتا تھا وزیر الدولہ کے بھائی صاحبزادہ محمد جمال خان صاحب جو سنایت نیکیت انسان تھے، عدالت کے ناظم تھے، کچھ مدت کے بعد ہی نواب وزیر ہندوستان کے مشہور عالم مولوی بزرگ علی بلہروی کو مارہرہ سے بلا کر عدالت اور قاضی القضاۃ کا عہدہ انھیں دیا گیا، لیکن ۱۲۶۲ھ میں جلد ہی ان کا بھگیا۔

ان کے فرزند قاضی صدیق صاحب کو اس عہدہ پر مقرر کیا گیا، ۱۲۶۳ھ میں اس پر صاحبزادہ محمد جمال خان کے دستخط بحیثیت ناظم عدالت اور قاضی فقہ کے دستخط بحیثیت قاضی القضاۃ تھے، قاضی صدیق صاحب کے بعد مولوی

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ریاستی کتب خانے ہوں یا اہل علم کے ذاتی ذخیرے، امرار کے
کتبے ہوں یا مدارس کے مخزن ہر حیثیت سے مختلف علوم و فنون کی کتابوں کے ذخائر اس ریاست
میں جمع ہوئے، یہی وجہ ہے کہ یہاں گھر گھر میں کتب خانے نظر آتے تھے، یہ علاحدہ بات ہے کہ
اکثر ذخائر انقلاب کی نذر ہو گئے، پھر جو ذخیرے محفوظ ہیں وہ ایک قومی اور ملکی سرمایہ
اور اہل علم و ادب کے تحقیق کے لیے بیش بہا مجموعہ ہے۔

ذیل میں ٹونک کے مشہور و معروف ادارے عربی و فارسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ راجستھان
کے صرف فقہ و اصول فقہ کے چند نوادرات کا ذکر کر کے اس مقالہ کو ختم کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ الاختیار لتعلیل المختار مصنفہ محمد الدین عبد اللہ بن محمود الموصلی المتوفی ۹۸۳ھ
جو کوفہ کے قاضی رہے ہیں، اور بنیاد میں درس تدریس و افتاء کی خدمت میں عمر
زیادہ حصہ گزارا ہے، اس کتاب کا ایک نہایت قدیم نسخہ یہاں محفوظ ہے، جو رجب
۱۲۲۴ھ کا لکھا ہوا ہے، محمود بن جعفر اس کے کاتب ہیں۔
- ۲۔ بحر الرائق شرح کنز الدقائق بن نجم مجسم مصری المتوفی ۹۶۲ھ کی مشہور شرح
ہے، اس کا ایک نسخہ حکیم ذی الحجہ ۱۰۸۳ھ کا لکھا ہوا ہے جو شارح سے بہت قریب زمانہ
کا ہے،

- ۳۔ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، علامہ زلیعی المتوفی ۱۲۳۴ھ کی مشہور شرح ہے،
مکتوبہ ۹۰۳ھ کا کاتب محمد بن علی بن محمد بن سلیمان المدنی ہیں۔

اس طرح کنز اور مختصر الوقایہ کے فارسی ترجمے جو ۱۱۶۵ھ اور ۱۱۶۶ھ کے مکتوبہ ہیں
اس ذخیرہ میں محفوظ ہیں۔

- ۵۔ ترغیب الصلوٰۃ محمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں تصنیف ہوئی تھی، جس کے مرتب

مولوی حیدر علی صاحب رامپوری۔

فقہ (جنگ) از مولوی سعد اللہ خلیب دیگر از ملا عرفان رامپوری۔

مفتاح المسکات از قاضی نقیب اللہ صاحب لاپتی۔

الاحکام الذہبیہ امیر حسن صاحب۔

رفع الیدین از مولانا حیدر علی صاحب۔

صاحبہ فی رفع السباہ از مولوی دوست محمد صاحب۔

نصیر از مولوی محمود حسن خان صاحب۔ صاحب معجم المصنفین۔

بصائر للاشباہ والنظائر از قاضی نقیب اللہ صاحب۔

الحال علی التفریہ بالمال، از مولوی عبد اللہ خان صاحب۔

عقلم منار، از مولوی عبد الکریم صاحب ٹونکی۔

صلوٰۃ منظوم مع کشف الروایات، شرح احکام الصلوٰۃ، از قاضی عبد الحکیم صاحب معجز۔

ن فی مس مصحف عثمان از حکیم عبد العلی صاحب ٹونکی۔

رایہ از مولوی محمد علی صدر پوری۔

مقاصد از مولوی سراج الرحمن صاحب۔

سیدہ، از مفتیان عدالت شرعیہ۔

مولانا خلیل الرحمن صاحب۔

بہ دائر الوصول مولانا خلیل الرحمن صاحب۔

لاصول و مدارج فیہا دائر الوصول از ملا عرفان رامپوری۔ وغیرہ وغیرہ۔

جہی علم و فضل کام کرنا، یہاں علی ذخائر کا غیر معمولی جمع ہو جانے کی ایک فطری

راہ ہیں، اس کتاب کا ایک قدیم نسخہ جو ۱۰۶۹ھ کا مکتوبہ ہے، یہاں محفوظ ہے،
اصلی، جو ایک مشہور اور اہم کتاب ہے، اور برہان الدین ابراہیم بن ابی بکر
کی مرتبہ ہے، اس کا ایک نسخہ یہاں محفوظ ہے، جو عالمگیری کے زمانہ کا لکھا

منار مصنفہ مجد الدین ابوالفتح الاستروشی، المتوفی ۶۳۹ھ کا مکتوبہ
ہے، اس کتاب میں منار اور کچوں کے تمام مسائل جمع کئے گئے ہیں۔

کی شرح حلیہ الحلی، مصنفہ میر حاج علی المتوفی ۸۶۹ھ، اس کا ایک
نسخہ ۱۰۸۰ھ کا مکتوبہ ہے۔

خزانة المفتیین کے یہاں دو ایک نسخے بڑے نادر اور اہم ہیں، ان میں ایک
مکتوبہ ہے۔

فتاویٰ، افتخار الدین، طاہر بن احمد بن عبدالرشید البخاری المتوفی ۵۹۲ھ
ت ہے، اس کا ایک قدیم نسخہ ۸۱۹ھ کا لکھا ہوا یہاں موجود ہے دو جلدوں
میں ہے۔

مآثر مصنفہ قاضی صدر تبریزی جو ۸۶۲ھ کی مرتبہ ہے، اس کا ایک
نسخہ ۱۰۶۴ھ کا لکھا ہوا ہے۔

البحرین و مفتی النہرین جس کے شارح ابن فرش حنفی ہیں، اس کا ایک نسخہ
یہاں موجود ہے۔

علامہ مصنفہ امام زادہ حنفی المتوفی ۵۴۳ھ کا مکتوبہ شعبان ۱۱۳۶ھ اس
مکتوبہ فتاویٰ حادیہ فتاویٰ برہنہ، فتاویٰ قرآن خانہ فصول عمادی فوائد

فیروز شاہی مکتوبہ ۱۰۳۶ھ، فتاویٰ بزاز یہ سنیۃ المذنبہ مکتوبہ ۸۳۲ھ کا فی شرح کافی مکتوبہ
۱۳۶۶ھ مجمع الاختلافات مکتوبہ ۸۱۶ھ مختار الفتاویٰ منظومہ السننی مکتوبہ ۸۸۳ھ
یہاں کے خاص خاص اور اہم نسخے ہیں۔

اصول فقہ کا ذخیرہ بھی یہاں احمد اللہ بہت اچھا ہے، سلم الثبوت اصول الشاشی
منار الانوار حسامی اور توضیح و تمویج اور ان تمام متنوں کی شرح و حواشی کے نادر اور اچھے
نسخے یہاں موجود ہیں، ان میں مندرجہ ذیل مخطوطے کافی اہمیت کے حامل ہیں۔

۱۔ کشف الاسرار شرح اصول بذوری مکتوبہ ۸۸۶ھ۔

۲۔ القواطع فی اصول الفقہ مکتوبہ قدیم۔

۳۔ حاشیہ الفقہ فی اصول الفقہ مکتوبہ قبل از ۹۲۲ھ۔

۴۔ حسامی مکتوبہ ۸۴۵ھ۔

مصنفین کی نئی کتاب

اردو زبان کی تمدنی اہمیت

اردو زبان میں ہندوستان کی تمدنی زندگی کے تمام شعبوں یعنی امور مملکت، عدالت
دفاعت، خورد و نوش، وضع و لباس، مکان اور اس کے متعلقات، رسم و رواج کے
علاوہ اور بہت ساری چیزوں کے لیے جو الفاظ، محاورات اور اسماء و اسماں اور زبان زد
ہے کی تفصیل دہقان شہلی کے دلکش اسلوب میں پیش کی گئی ہے۔ مرتبہ جناب عبدالرزاق
صاحب قریشی اعظمی مرحوم رکن انجمن اسلام ریسرچ انسٹی ٹیوٹ واڈ پٹسہ ماہی نواسے ادیب مہجی

قیمت ۱۵ روپیہ

تفسیر بالرائے اور اس کی حیثیت

از

جناب عبدالرحمن پرواز اصلاحی رفیق دارالافتاء

تمام انسانوں کے لئے یکساں طور پر صحیفہ ہدایت اور دستور زندگی جو وہاں
سراورد حکم کا بحرِ فاء بھی ہے جس طرح قدرت کی بنائی ہوئی تمام چیزوں
کائنات اور نت نئے منافع اور فائدے حاصل ہوتے رہتے ہیں اسی
کرنے سے بھی نئے نئے حقائق معلوم ہوتے رہیں گے، زمانہ علم و عقل کی خوا
ہو چ جائے مگر یہ مقام اور سرسبز پر زندگی کے پیدا شدہ مسائل
کی رہنمائی کرتا رہے گا، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں تفکر و تدبر کی تاکید

شاید ہے،

مبارک

سورہ ص ۲۹

القرآن اعلیٰ

سورہ محمد ۳۱

سورہ یونس ۱۰۱

سورہ نمل ۲۷

مبارک کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل

کی جو تاکہ لوگ اُس کی آیتوں پر غور کریں

کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا

کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں،

ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں اتارا

تاکہ تم لوگ سمجھو،

وانزلنا الیک الذکر لتبین

للناس ما نزل الیہم ولعلہم

یتفکروا (سورہ نمل ۲۷)

اور ہم نے تمہاری طرف قرآن اتارا تاکہ جو

لوگوں کیلئے اتارا گیا ہے اسے بیان کر دو

تاکہ لوگ اس میں تفکر کریں،

جس طرح تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جوں ہی نازل ہوا ترتیب و تدوین
اور حفظ و صیانت کے تمام مراحل طے کر لئے اسی طرح اسے یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اس کے نزول کے
ساتھ ہی اس کی تشریح و توضیح کا بھی آغاز ہو گیا، خود مصداقِ الہی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک
ایک ارشاد اور قول و عمل اور آپ کے سنن و تقریرات قرآن کی تفسیر بن گئے، اور تفسیر کے اصطلاحی
مفہوم کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو اس اعتبار سے بھی آپ نے قرآنی کلمات و الفاظ کی وضاحت فرمائی،
صحابہ کرام نے جہاں اپنی زندگیوں کو قرآن کی روشنی میں سنوایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیم و تربیت میں تزکیہ و تطہیر کی منزلیں طے کیں وہاں وہ قرآن کے فہم و ادراک میں بھی دن
رات کوشاں رہتے، قرآن کے معارف و حکم پر غور کرنے کے لئے صحابہ کرام کے حلقے قائم تھے، اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حلقوں کے قیام کے لئے موثر الفاظ میں لوگوں کو شوق دلایا کرتے تھے،
ابی داؤد میں روایت ہے،

جو لوگ کسی جگہ جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے اور باہم درس و مذاکرہ قرآن کی مجلسیں

قائم کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں اور رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور ملائکہ

ان کو ہر طرف سے گھیرے کھڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے حلقہ میں ان

ذکر فرماتا ہے،

قرآن فیصو عربی زبان میں نازل ہوا، صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، وہ اس کی فصاحت و بلاغت

لے سنن ابی داؤد، باب فی ثواب قراۃ القرآن،

رح اشاعت جن حالات اور واقعات میں قرآن نازل ہوا، وہ اس سے بھی بخوبی متبعقائد اعمال و افعال پر قرآن نے بحث کی ہے، وہ زیادہ تر ان کے احوال سے بھی وہ بے خبر نہ تھے، یہود و نصاریٰ کے عقائد و اطوار کی طرف سے بھی، ان سے بھی وہ گونا گوں تعلقات کی بنا پر اچھی طرح آگاہ تھے، لیکن ان کے حالات میں پڑھتے ہیں، کہ وہ برسوں قرآن حکیم پر غور و تدبر کرتے تھے، اب روایت ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ مسلسل آٹھ برس تک سورہ بقرہ

اللہ ربہ ہوئی نے اس کی شرح مسوئی میں لکھا ہے کہ :-

وہ چاہتے تھے کہ قرآن میں بحر حاصل کریں، اباب نزول اور احکام میں

قرآن کے رمز و نکات اور اس کے اسرار و حقائق کے سمجھنے میں تمام صحابہؓ لوگ تھے جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی صحبت سے زیادہ استفادہ کے استفادے کی، بت مختصر تھی، کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ تفسیر و تاویل میں مخصوص صلاحیتوں سے نوازا، صحابہ کرام میں جن حضرات میں علامہ جلال الدین سیوطی نے دنس کے نام لے ہیں یعنی خلفائے عبداللہ بن عباسؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ، ابو موسیٰ اشعریؓ،

کچھ اور صحابہ کرام کا نام بھی لیا جاسکتا ہے جیسے حضرت انس بن مالکؓ

اللہ عنہم لیس الاتقان جلد ۲ ص ۱۸۷

حضرت ابو ہریرہؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت جابر بن عبداللہؓ اور حضرت عائشہؓ وغیرہم مدینہ میں سے جن حضرات نے تفسیر کے باب میں شہرت و اہم حاصل کی اور ذخیرہ تفسیر میں معتد بہ اضافہ کیا، اور اپنے تلامذہ کا مستقل حلقہ چھوڑا اور صرف چار ہی حضرات عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت علیؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ

دو بد رسالت کے بعد اسلامی حکومت کے حدود وسیع ہوئے، تو صحابہ کرام کے تلامذہ مختلف مرکزوں میں پھیل گئے، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-

اہل کہ علم تفسیر میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے اصحاب و تلامذہ ہیں، جیسے جابر بن جبر، عطاء بن ابی رباحؓ، اور عکرمہؓ مولیٰ ابن عباسؓ، اسی طرح حضرت ابن عباسؓ کے شاگردوں کے شاگرد بھی علم تفسیر میں پیش پیش ہیں، جیسے طاؤس بن کيسانؓ، جابر بن زیدؓ، سعید بن جبیرؓ وغیرہ، اسی طرح کوفہ میں عبداللہ بن مسعودؓ کے اصحاب کو تفسیر میں دوسروں پر فوقیت حاصل ہے، یہی حال مدینہ میں زید بن اسلمؓ جیسے بزرگوں کا ہے، امام مالکؓ نے انہی زید بن اسلم سے تفسیر کا علم حاصل کیا، نیز ان کے بیٹے عبدالرحمنؓ نے اور عبداللہ بن وہبؓ نے بھی

ان کے علاوہ مدینہ میں ابو العالیہ، محمد بن کعب القرظیؓ، اور عراقی میں علقمہ بن قیسؓ

الاسود بن یزید، مرۃ المدنی، امام شافعیؒ، حسن بصریؒ، قتادہ وغیرہ، ممتاز ماہرین ہیں جنہیں صحابہ کرام سے استفادہ کے بعد تفسیر میں بیان کریں، اور ان کے ذریعہ تفسیر و تاویل

۱۷ التفسیر والمفسرون محمد حسین الذہبی جلد ۱ ص ۱۸ تا ۹۸

۱۸ مقدمہ ابن تیمیہ فی اصول التفسیر ص ۱۵

سلسلہ شروع ہوا

ابن تفسیروں کی نوعیت

ابتداء میں احادیث کے انداز پر تفسیری اقوال نقل ہوئے۔
 جابین کے دور میں حدیث کی کتابوں میں تفسیر کے ابواب قائم ہوئے، ہر سورہ اور ہر آیت
 جملہ جردایت ملی، وہ حدیث کی کتابوں میں درج کی گئی، یزید بن ہارون (متوفی ۱۷۵ھ)
 بن احاج (متوفی ۱۷۶ھ) دکیع بن ابراج (متوفی ۱۹۷ھ) سفیان بن عیینہ (متوفی
 ۱۷۸ھ) روح بن عبادہ (متوفی ۱۷۵ھ) عبدالمزاق بن ہمام (متوفی ۲۱۱ھ) آدم بن ابی
 (متوفی ۲۲۱ھ) عبد بن حمید (متوفی ۲۳۹ھ) وغیرہ ائمہ حدیث کی بدولت احادیث کی
 میں تفسیری روایات کا اچھا ذخیرہ حصہ تفسیر کے ابواب کے تحت جمع ہو گیا، پھر اس کے بعد
 تفسیر کا فن وجود میں آ گیا اور ہر آیت کی تشریح قرآنی ترتیب کے مطابق کتابی صورت
 میں ہوئی۔

اس مرحلے میں امام ابن ماجہ (متوفی ۲۴۱ھ) امام ابن جریر الطبری (متوفی ۳۱۰ھ)
 ابوبکر بن المنذر نیشاپوری (متوفی ۳۱۱ھ) امام ابن ابی حاتم (متوفی ۳۲۷ھ) شیخ
 (متوفی ۳۶۹ھ) حاکم (متوفی ۴۰۴ھ) ابوبکر بن مردیہ (متوفی ۴۱۱ھ)
 کرام صحابہ نے صحابہ تابعین، اور ان کے بعد کے علماء سے روایات درج کی ہیں
 اس سے کوئی بات نہیں لکھی، سوائے ابن جریر الطبری کے جو ہر آیت کی تشریح کے بعد
 کے اختلافات بھی درج کرتے ہیں، پھر خود ان میں ایک کو ترجیح دے کر اس کے
 لکھ دیتے ہیں کہیں استنباط مسائل اور وجوہ اعراب سے بھی بحث کرتے ہیں۔

اختلافات و تنوع | انسانی ذہن و فکر میں ہمیشہ ارتقاء ہوتا رہتا ہے اور تاریخ

بروالمفسرون ص ۱۴۲ تا ۱۴۳

کے ہر دور پر ذہنی اور فکری تغیرات ہوتے رہے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں
 ہر شخص کے غور و فکر کے انداز میں کچھ نہ کچھ فرق رہا، اختلاف طبائع اور صلاحیتوں کے اعتبار
 سے قرآن حکیم میں جب انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا، تو اختلاف و تنوع کا پیدا ہونا
 ناگزیر تھا، بعض صحابہ کرام نے قرآن کی آیت کا مطلب سن کر یا آپ سے سے بغیر بیان کر دیا
 اور بعض نے دو قول سے یا کوئی عمل دیکھا، اسے روایت کر دیا، یا ان دونوں کو بیان کر دیا
 پھر جب نئے مسائل و معاملات پیدا ہوئے، اور ان کے لئے استنباط و استخراج کی ضرورت پیش
 آئی تو جس صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا جو سراہ محفوظ تھا، اور اس نے
 جیسا کچھ سمجھا تھا، اس کی روشنی میں اس نے جدید امور و معاملات کی نسبت اپنی رائے ظاہر
 کر دی، اس طرح اب اختلاف رونما ہونے لگا، اور احکام و مسائل میں تنوع و مختلف
 نقطہ نظر سامنے آنے لگے، اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا ارشاد حقیقت پر مبنی،
 "میں نہیں چاہتا کہ صحابہ میں اختلاف رونما نہ ہوتا، کیونکہ اگر فردعی مسائل
 میں صحابہ کا ایک ہی قول ہوتا، تو لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی، صحابہ کرام
 ائمہ دین تھے، جن کی پیروی موجب خیر و برکت اور باعث فلاح و نجات ہے اس
 بنا پر کسی بھی صحابی کے قول پر عمل کو سنت تصور کیا جائے گا۔"

عبدالباہین میں اختلاف کا دائرہ آہ و وسیع ہوا، دوسری قوموں کے افراد و طبقہ گوش
 اسلام ہوئے، معیشت و معاشرت میں تبدیلیاں ہوئیں، سیاسی و سماجی تغیرات رونما ہوئے
 نئے نئے مسائل و رجحانات پیدا ہوئے، ان حالات میں اسلامی وحدت و فکر اور بے لوث ذہنی
 اجتہاد و استنباط کی فضا اپنی اصلی شکل میں قائم نہ رہ سکی، فکر و نظر میں انتشار کے باعث متعدد

لہ الا عقاصم للشاطبی جلد ۳ ص ۱۱۱

تفسیر میں صرف ماثر کا اعتبار کیا جائے گا، اور مجرور رائے کو حرام سمجھا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بغير علم
فليتبوأ عقوبته من النار
ایک اور حدیث میں فرمایا کہ

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ براءً
فاصاب فقد اخطأ
جس نے قرآن کے سلسلے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی اور اس کی بات صحیح بھی ہوئی تو اس نے غلطی کی

اصحاب حدیث و روایت کے نزدیک وہ شخص غلطی اور گمراہ ہے جو تفسیر رسول سے گریز کر کے اپنے جی سے قرآن مجید کی کوئی تفسیر کرے، اس قسم کی تفسیر بالرائے سے گمراہیوں کا دروازہ کھل گیا، اور باطنیہ، شیعہ، متزلز، خوارج، مرجئ وغیرہ مختلف گمراہ فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے قرآن کے ظاہر و باطن کے معنی الگ الگ قرار دیئے، بعد میں بدعت اور غرض پرستی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی، اس لئے بے شمار منافع پیدا ہو گئے،

لیکن بعد کے دور میں نئے نئے مسائل نے نئی نئی الجھنیں پیدا کر دیں جن کے ازالہ کے لئے اصحاب روایت کے پاس کوئی حربہ نہ تھا، بالخصوص جب مسلمانوں میں یونانی علوم و فنون کا رواج ہوا، اور ان کے عقائد و افکار دوسری قوموں سے متاثر ہوئے، تو اس وقت ان

سے تذبذب یہ حدیث امام ترمذی کے نزدیک غریب ہے، اس کے ایک راوی سیل بن خنم کے بارے میں کلام کیا گیا ہے،

شکوۃ و جامع ترمذی

کے متب فکر کا طور ہوا، ان مکاتب فکر کا دامن اتنا بڑھا کہ جزئی اور فروعی مسائل کے علاوہ اصولی اور بنیادی عقائد مثلاً صفات باری، خلیت قرآن، جبر و قدر، ایمان و عمل کا تعلق، بر و شر کی حقیقت، مرکب کبیرہ کا حکم وغیرہ بھی تفسیروں میں موضوع بحث بن گئے، اور بحث و جدال نے متعدد فرقوں کی صورت اختیار کر لی نتیجہ یہ ہوا کہ قرآنی آیات کی تشریح و توضیح ہر فرقہ اپنے میلان و رجحان کے مطابق کرنے لگا،

چوتھی صدی ہجری کے بعد مسلمانوں میں مختلف علمی تحریکیں بھی پیدا ہوئیں، صرف و نحو، لغت و معانی، فقہ و اصول، فقہ، منطق و فلسفہ، کلام اور تصوف کا رواج ہوا، ان علم و ادراک کے گوشوں میں جلا آئی، اور ارتقاء و تنویر کے تقاضے بروئے کار آئے، روایات کے ساتھ اجتہاد کا بھی دروازہ کھل گیا، تفسیروں میں جہاں تنوع، رنگارنگی، و ہاں قرآن مجید کی تفسیر میں تاویل و توجیہ کا ایسا باب کھل گیا، جس سے قرآن مجید، کلامی اور فلسفیانہ بحثوں کا میدان بن گیا۔ ہر مفسر کوشش کرنے لگا کہ وہ جس مسلک سے رکھتا ہے اس کو قرآن کی آیت سے ثابت کرے، اور دوسرے مسلک کے لوگوں کی تردید

ن سے استدلال کرے۔

بالرائے کی حماقت۔

ارتقاء کے اس موہو و قدرۃ یہ سوال پیدا ہوا کہ تفسیر کے صحیح و کیا ہیں، اور قرآن میں غیروہ فکر اور استخراج معانی کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ اس سلسلے کو گروہ ہو گئے، ایک فریق تو اس بات کا حامی تھا کہ تفسیر میں ماثر و مستور ہی پایا جائے اور اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہی جائے کیونکہ اس سے غیر ضروری بحثوں کا زہہ کھلتا ہے، اور ایمان کے داعیوں اور تقاضوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس فریق کے نزدیک

اور مجنوں کا عقلی جواب دینے کی ضرورت پیش آئی جس کے لئے علمائے اسلام کا ایک گروہ اس زمانہ میں عقلی تفسیروں کی افادیت محسوس کی گئی، اس کے نتیجہ میں امام رازی مفسرین، ابوجیان، نیشاپوری، سیوطی، شرنبلالی، ابوالسعود اور آلوسی نے گو عقلی تفسیریں تاویل کے دائروں کو کافی وسعت دی، لیکن اثر و روایت کے جاوہ مستقیم سے انحراف کی کتابوں میں جو فرق و اختلاف پایا جاتا ہے، وہ ان کے اپنے اپنے ذوق اور طریقہ سے ہے،

ان کی تبدیلی سے متعلین اسلام کے گروہ نے یہ محسوس کیا کہ عقل و راے کے بغیر کام قرآن تو ایک ابدی صحیفہ ہے جس کی تفسیر و تشریح ہر دور کے حالات اور جدید علوم و ہنر سے کی جائے گی اس نے خود بار بار تدبر و عقل کی دعوت دی ہے، اس کو لا محالہ غلوں کو ملحوظ رکھ کر ہی اس کی تفسیر بھی کرنی چاہئے،

تفسیر الراے کی ممانعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے مطالب و معانی کے بصیرت سے کام نہ لیا جائے، اگر یہ مطلب ہوتا، تو پھر قرآن فہم و تدبر کی تلقین کیوں تو قرآن کا درس و مطالعہ بھی بے سود ہو جاتا، علامہ شاطبی نے موانعات میں

راے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ راے جو کتاب و سنت کے مطابق اور عرونی بان کے موافق ہو، اس راے سے اعراض اور غفلت ممکن نہیں ہے، دوسری وہ راے جو نہ دلائل شرعیہ کے موافق ہو اور نہ کلام عرب کے قواعد کے مطابق ہو، اس راے بلاشبہ قابل مذمت ہے۔

خاص رازی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ

طبی جلد ۱۳

حضرت علیؓ کا ارشاد ہے قال فی القرآن براءۃ فاصاب فقد اخطا اس شخص کے متعلق ہے جو قرآن کی تفسیر میں اصول سے ہٹ کر وہ بات کہے جو اس کے خیال میں آجائے اور اگر کوئی شخص آیات قرآنیہ کا مطلب بیان کرے اور اس کو ایسے معانی پر محمول کرے جن پر سب کا اتفاق ہے، تو وہ شخص قابلِ تہنیت اور اجر کا مستحق ہے، اور وہ ان لوگوں میں ہے جن کے متعلق خدا نے ارشاد فرمایا ہے۔

لعلہ الذین یستنبطونہ منہم

تفسیر الراے میں راے لغوی معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص اصطلاح ہے، اور اس سے مقصود ایسی تفسیر ہے جو اپنے ذہن میں ٹھہرائی جائے، اور کسی طرح قرآن کو کھینچ کر اس کے خلاف کر دیا جائے،

تفسیر الراے کے متعلق	تفسیر الراے کا مطلب کیا ہے، اور شارع کا اس سے مقصود کیا ہے؟
علماء کی تصریحات	اس کو سمجھنے کے لئے علمائے اسلام کی مندرجہ ذیل تصریحات قابلِ غور ہیں، علامہ قرطبی اندلسی فرماتے ہیں:-

”کسی معاملہ میں آدمی کی خود اپنی ایک راے ہو، اور اس کی جانب خواہش نفس کی بنا پر اس کا طبی میلان بھی ہو، اور وہ اپنی اپنی راے اور خواہش کے مطابق قرآن کی اس نے تفسیر کرے، کہ اپنی غرض فاسد کی صحت پر استدلال کر کے“

علامہ خازن لکھتے ہیں:-

”تفسیر الراے کی ممانعت اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہے جو اپنی خواہش نفس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے، جیسے کوئی شخص اپنی بدعت کا جواز ثابت کرنے

۱۵ احکام القرآن جلد ۲ ص ۸۸ ۱۵ تفسیر قرطبی جلد ۱ ص ۳۳

کے لئے قرآن کی بعض آیتوں سے استدلال کرے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ
یہ کلام طلب کچھ اور ہی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ مقابل کو میسر نہ
ہو کہ اس کی بدعات کے دلائل کو مضبوط کرے، جیسا کہ باطنیہ خوارچہ او
سرے گمراہ فرماتے اپنی اغراض فاسدہ کے لئے کرتے ہیں۔

غزالی نے تفسیر الراے کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، فرماتے ہیں:-

یہ کہ زیر بحث آیت کے موضوع سے متعلق کسی شخص نے پہلے سے کوئی رائے قائم

ہو، اور اس کی جانب اس کا میلان درجہ ہو، پھر وہ آیت قرآنی کی تاویل

اس طرح کھینچ کرے، کہ وہ اس کی رائے کے مطابق ہو جائے، اور اپنی

رض کے لئے اس سے حجت اور دلیل قائم کر سکے، اور اگر اس کی مخصوص

نہ اور رجحان کا سوال نہ ہوتا، تو پھر وہ آیت زیر بحث کی تفسیر و تاویل

توجہ بھی نہ کرتا، بالعموم یہ تفسیر الراے اس علم کے ساتھ ہوتی ہے، کہ

زیر بحث کی تفسیر مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اپنی بدعت کو صحیح اور جائز ثابت

کے لئے حریف کو التباس میں مبتلا کر کے وہ آیات قرآنی سے حجت لاتا ہے۔

تفسیر الراے بجاں پر بھی مبنی ہوتی ہے، اور آیت زیر بحث اگر محتمل ہوتی

اس سے دونوں پہلو ثابت ہو سکتے ہیں تو اس کی نعم اپنے اغراض کے توفیق

دیتی ہے، اور آیت کا مفہوم اپنی غرض اور خواہش کے سانچے میں ڈھالنے کی

رتے ہوئے اپنی رائے کے جانبدارانہ پہلو کو ترجیح دیتا ہے، اور اس طرح

الراے کا ارتکاب کرتا ہے، یہ وہ رائے ہے کہ اکثر پہلے سے اُس نے

لی ہوتی، تو وہ تفسیر کا یہ پہلو اختیار نہ کرتا، لوگوں کو بہکانے اور اپنے

مذہب باطل کی ترویج کے سلسلے میں اس طرز عمل کو باطنیہ نے خوب استعمال کیا، انھوں

نے قرآن کو اپنی رائے اور مذہب کے موافق ثابت کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت

نہیں کیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آیات قرآنی کا جو مفہوم یہ لے رہے ہیں

وہ قطعاً مراد نہیں ہی، یہی وہ مواقع ہیں جہاں تفسیر الراے منوع ہے، کیونکہ

ایسے مواقع پر رائے سے مراد رائے فاسدہ ہے، جو ہر آدمی سے تو مطابقت

رکھتی ہے، لیکن اجتہاد صحیح سے جسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

تفسیر الراے کے حدود | بہر حال تفسیر میں رائے بالکل منوع نہیں ہے، بلکہ اگر رائے محمود ہو

تو اس سے قرآنی حقائق کے بہت سے مخفی پہلو روشن ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ تفسیر کرنے والا شخص

دینی علوم پر گہری نظر رکھتا ہو، عربی زبان کے قواعد اور اسالیب پر اسے عبور بھی ہو، بلاغت و

معانی کی باریکیوں کو بھی سمجھتا ہو، احادیث و آثار کے ذخیرہ سے بھی واقف ہو، اور سب بڑی

بات یہ ہے کہ اس کے دل میں خدایمان ہو، تقویٰ و خلوص نیت سے بھی بہرہ یاب ہو تو ایسا شخص

کسی آیت کا مفہوم بیان کرے تو اس کی تفسیر تفسیر الراے نہ ہوگی، چنانچہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:

”جس نے قرآن کی تفسیر میں لغت اور شریعت کے اعتبار سے اپنے علم کے مطابق

گفتگو کی، اس پر کوئی حرج نہیں ماسی لئے ان سلف سے اور بعد کے علماء سے تفسیر

میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔“

مشہور مفسر ابو جہان ندوی فرماتے ہیں:-

”جس نے غور و فکر سے کام لیا، اور علم و نظر کے اصولوں کے مطابق قرآن کی

تفسیر کی، وہ اس حدیث میں داخل نہیں، اس کی تفسیر الراے نہیں ہوگی، اور

ہا کی طرف منسوب ہوگی۔

نظر کے نزدیک آیات کی تاویل بھی جائز ہے، اور تاویل کا تعلق زیادہ تر عقل و
سہ ہے، علامہ سیوطی امام نقوی اور گواشی سے نقل کرتے ہیں کہ

تاویل یعنی آیت کو اجتہاد و استنباط کے طریق پر ایسے مفہوم پر مچول کرنا
ان و سابقہ کے مطابق ہو اور آیت میں اس کی گنجائش نہ ہو، اور وہ
م کتاب سنت کے خلاف بھی نہ ہو، علامہ تفسیر کے لئے ناجائز اور
نہیں ہے۔

اسے خود بھی ہو سکتی ہے اور مذموم بھی، اگر اصول و ضوابط کے تحت ہو تو اس سے
ہیں کھلتی ہیں، اور اگر ان سے انحراف ہو تو بیجا تاویلات کا بھی دروازہ کھلتا ہے
تفسیر بالرائے کے حدود کا ہمیشہ لحاظ رکھا ہے، اور ان کی مسامحی جسد کی بد
میں گرا تا یا اضافہ ہوا،

اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ تفسیر بالرائے ہمارے لئے کافی ہو
کام میں نہیں لانا چاہئے، تو یہ اس کی کوتاہ فہمی ہے، قرآن پر جب بھی غور و فکر
کرائے سے مطالعہ کیا جائے گا تو تفسیر بالرائے زیادہ کارآمد نہیں ثابت ہوگی
ماحول میں سازگار ہوگی، کیونکہ حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں تفسیر کے ابواب
یا کہ کسی سورہ کے ایک یا دو لفظوں اور کسی سورہ کی صرف ایک یا دو آیتوں
ت درج کی گئی ہیں، اگرچہ یہ روایات قرآن کی تفسیر کے لئے نہایت مستقیم ہیں

حیط جلد ۱ ص ۱۱۳

جلد ۲ ص ۱۸۰

مگر ان سے خود ان کا کوئی گوشہ سیرا نہیں ہوتا، علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن
کی آخری فصل میں ان تفسیری روایتوں کو جمع کر دیا ہے، جو صحابہ کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور وہ کل ان کی کتاب کے بیس صفحات سے بھی کم ہیں، پھر بھی زیادہ تر
الفاظ کے معانی کے متعلق ہیں،

ان کے علاوہ تفاسیر کے وہ مجموعے جن میں آثار و اقوال کو جمع کیا گیا ہے، ان میں ہر قسم کی دوا
درج ہو گئی ہیں، اگرچہ حرج و تعدیل نے جب راویوں اور روایتوں کی جانچ کی تو تفسیری روایات
کا بڑا حصہ ان کے روایات کے مصنف کی بنا پر مشکوک ثابت ہوا، کیونکہ ضحاک بن مزاحم، مقاتل بن
سیمان، ابو صالح مصری، محمد بن سائب کلبی، السدی، محمد بن مروان، بشر بن عمار، اور عوفی وغیرہ جن
سے زیادہ ترویج روایتیں آئی ہیں، جانچنے سے کمزور بلکہ ان میں سے بعض وضاع بھی تھے،

حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے نام سے تفسیر کی روایات زیادہ تر موضوع
نمایات ہوئیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ کی تفسیر میں ۶۶۰ روایات
نقل کی گئی ہیں، جن میں سے امام شافعی کے قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ ستواہیسی ہیں، جو
صحیح مانی گئی ہیں۔

پھر منقولی تفسیروں میں اسرائیلیات کا بڑا حصہ بھی شامل ہو گیا، جن میں زیادہ تر حصہ
موضوعات و خرافات سے تعلق رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکابر ائمہ نے ان پر سخت تنقیدیں کیں، امام
احمد بن حنبلؒ کا قول ہے،

”تین کتابیں ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں، مغازی، ملاحم، اور تفسیر“

۱۵۲ مرآۃ التفسیر ص ۲۸ تا ۳۰ - ۱۵۲ الاتقان جلد ۲ ص ۱۹۵ - ۱۵۲ تذکرۃ الموضوعات

شیخ محمد بن طاہر ص ۸۳

نادر اور اس کی منزلت | جب یہ معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی
کچھ ہی حقیقت ہم تک پہنچا ہے، تو باقی جتنے کے بارے میں نصوص صریحہ کی روشنی میں ہم
کی کوشش کریں،

اکرام سے جو تفسیر مرفوعاً ثابت نہیں لا محالہ اسے اُن کی فہم و رائے ہی قرار دیا جائے گا
نے ایک طرح ڈال دی ہو تو ہم بھی اُن کے راستہ پر چلیں جس طرح فقہی مسائل میں
نفاذ کرتے، اور عربیت میں ان کو حجت سمجھتے ہیں، اسی طرح قرآن کے سلسلے میں
سے کام لیں،

ل میں جو رسول اللہ ﷺ سے ہوئے نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ صحابہ
سمجھ جائیں گے، جسے اللہ تعالیٰ نے فہم و خور سے نوازا ہے، اور سنت و سنت کا وہ
تو وہ بھی صحابہ کرام کی تقلید کرتے ہوئے اپنی فہم سے کام لے سکتا ہے،

ماثور کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ سختی کے ساتھ آثار سلف سے تجاوز
بھی سلف کے مختلف اقوال کو سامنے رکھ کر استنباط و ترجیح سے کام لیتے
و تفسیر فہم بالرائے کے سوا اور کیا ہے،

بت ہے کہ تفسیر بالماثور کا بہت کم حصہ صحیح طریقہ پر پہنچا ہے، تو دوسرے
فہم و رائے کا دروازہ بند نہیں کیا جاسکتا، اخبار آثار سے بھی تائید ہوتی
م و تدبیر کے لئے قرآن میں غور و فکر کی کافی گنجائش ہے، جیسا کہ حضرت علی

رسول اللہ ﷺ نے مجھ کوئی ایسی چیز نہیں عطا فرمائی جسے
میں چھپا یا ہو، سوائے اس کے کہ اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو فہم

کی نعت عطا فرمائی ہے

مقصود یہ ہے کہ کتاب اللہ کی فہم کا دروازہ وسیع ہے، خدا جسے چاہے عطا کرے، اللہ تعالیٰ
کے مخصوص بندوں کو ہمیشہ یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، اولاً الباب اپنی حکمت و بصیرت قرآن
سے استنباط کرتے، اور اپنی عقل و فہم کو قرآن کے علم و معرفت میں استعمال کرتے ہیں،
فہم قرآن کے سلسلے میں اہل علم کا یہی طریقہ رہا ہے، کہ پہلے انہوں نے قرآن کو قرآن ہی سے
سمجھنے کی کوشش کی۔ کیونکہ قرآن ہی کتاب ہے جس میں کیسے اجمال ہے، تو کہیں دوسری آیت
میں اس کی تفصیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد انہوں نے سنت کو ذریعہ فہم بنایا، کیونکہ رسول
شارح قرآن ہیں، پھر اقوال صحابہ کو پیش نظر رکھا، کیونکہ انہوں نے براہ راست صحابہ سے استفادہ
کیا، پھر تابعین کے اقوال کو بھی دیکھا، پھر جب اشکال رہ گیا تو انہوں نے فکر و رائے سے کام
بھی لیا، یہی طریقہ زیادہ محتاط اور اولیٰ ہے، اور اس کی تائید حضرت محاذ بن جبلؓ کی اس حدیث
سے بھی ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے یمن بھیجے ہوئے سوال کیا کس چیز
سے فیصلہ کرو گے، محاذ نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب سے، فرمایا اگر اسی میں نہ مل سکے تو
کیا تو سنت سے۔ فرمایا کہ اگر سنت میں بھی نہ پایا ہو عرض کیا تو پھر اجتہاد و رائے سے کام لوں گا،
یسن کو آپؐ نے سینہ پر پھٹکی دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ جس نے رسول کے قاصد کو سلام کی توفیق
بخشی جو اللہ کے رسول کو پسند ہے،

ارباب علم کے لئے نہ نہ گئے کہ ہر باب میں حضرت محاذ کا اسودہ قائل رجعت رہا۔ تو فہم قرآن
کے سلسلے میں یہ دلیل راہ کیوں نہ بنے حقیقت یہ ہے کہ فہم قرآن کا دائرہ تنگ نہیں ہے، بلکہ قرآن
کی حکیمانہ اور ابدی تعلیمات کا تقاضا ہے، کہ اس میں ہمیشہ تعقل و فکر سے کام لیا جائے

۱۰۰ کوہ شریف کتاب القصص ص ۳۰۳ بحوالہ بخاری ص ۱۰۰ جامع ترمذی کتاب التفسیر

ہ گرائی ہے اس کا مطالعہ کیا جائے گا، اسی قدر خدا کی حکمت معرفت کی دولت ہے
 اس سلسلے میں امام غزالی نے بڑی اچھی بحث کی ہے، فرماتے ہیں:
 "قرآن کریم میں جملہ دینی علوم موجود ہیں، بعض صراحت سے ساتھ بعض اجمال
 پر بعض نسبتاً تفصیل سے لیکن ان سے پہرہ ور ہونے کے لئے گہرے غور و فکر کی ضرورت
 نیز حقائق کی بصیرت بھی لازمی ہے، اور یہ کام صرف اس طرح نہیں ہو سکتا کہ
 سلف پر جو ظاہر تفسیر چلے آ رہے ہیں، ان پر اکتفا کر لیا جائے، بلکہ ضروری ہے
 اس سے کام لیا جائے، اور استخراج معانی کیا جائے، بشرطیکہ وہ تفسیر ماثورہ
 مانا نہ ہو،"

بہت سے امور ہیں جو تفسیر ماثورہ سے ماورا ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں:
 "رأى علم الأولين والآخريين" جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اولین و آخرین
 کا علم حاصل کر دے اسے چاہئے کہ قرآن میں

تدبر فی القرآن کے لئے تعمق فی انعم ضروری اور ناگزیر ہے جو ظاہر و باطن و حقائق
 حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لئے اشارات اور مقاصد کا سمجھنا بھی ضروری
 ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال کا بیان بھی اور اس کی ذات قدسی کا ذکر
 بھی آئے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے فانی چیزوں کی مشابہت سے تنزیہ
 صرف ظاہر پر اکتفا نہیں کیا جاسکتا، بلکہ نعم و نعمة کی بھی ضرورت ہے تاکہ بیان
 اور قول مختلف کی نفی کی جاسکے،

سلف بھی اس مسلک کی تائید میں موجود ہیں کہ قرآن کے سمجھنے کے لئے نعم و نعمة
 چنانچہ حضرت علیؑ کا ارشاد ہے،

"جس نے قرآن کو سمجھا اس کے ہاتھ میں سارے علوم کی کنجی آگئی۔"

ظاہر ہے یہ بات اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک فہم میں تہمت ہے کام نہ لیا جائے،
 م۔ خود قرآن کی آیات ثبوت فی انعم کی دعوت دیتی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
 وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْحِكْمَةِ فَقَدْ أَذَىٰ
 خَيْرًا كَثِيرًا (البقرة: ۱۲۸) دیا گیا،

مفسرین سلف حکمت کی تفسیر کرتے ہوئے اس کے معنی فہم قرآن کے بیان کئے ہیں، تو جب
 اللہ تعالیٰ خود نعم قرآن کو خیر کثیر سے تعبیر فرماتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح وہ ان لوگوں کو جو فہم و تعمق
 پر قادر ہیں، بحث و مباحثہ اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے،

۵۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو دعا دی،

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعِلْمِهِ
 اللہ تعالیٰ اسے خدا اور عباسؓ کو دین کی سمجھاؤ اور
 تاویل کی فہم عطا کر،

تاویل سے مراد قرآن کی تفسیر ہی ہے، اور اس کی عبارت اور غایت کے اشاروں کو
 سمجھنا، اور اگر تفسیر محدود ہو تو، صرف اقوال تک جو وارد ہوئے تو آپؓ کی فہم کے لئے تعلیم
 (اسے سکھا دے) کے بجائے (احفظہ) "اسے یاد کروا دے" فرماتے،

تفسیر کا صحیح طریقہ | تفسیر قرآن میں نہ تو صرف نقل و روایت پر انحصار کرنا درست ہے نہ
 نہ مجرد رائے اور عقل پر اعتماد کرنا مناسب ہے، بلکہ صحیح اور اعتدالی کی راہ یہی ہے کہ آنحضرت
 ﷺ سے جو کچھ صحیح طریقہ سے مراد ہے اس پر اعتماد کیا جائے، اور اپنے غور و
 اور یہ تاویلات سے احتراز کیا جائے علامہ راغب اصفہانی دونوں فرقوں کے ولائل لکھتے

مقدمہ تفسیر میں فرماتے ہیں :-

غلو اور کوتاہ فہمی دونوں فریقوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ جس نے صرف منقول
ار کر لیا اس نے ان تمام پہلوؤں سے صرف نظر کر لیا جس کی آیت و احادیث
ہے اور جس نے اجازت دی اس نے ہر اہل ذمہ اہل کے لئے غور و خوض کی اجازت
جس نے اپنی غرض کی تفسیر بیان کرنی شروع کر دی اور اس نے آیت تدبیر کا غلط

الی بھی فرماتے ہیں :-

افراط و تفریط سے بچنے کے لئے صحیح اور درست طریقہ یہی ہے کہ فہم قرآن کے
جو کچھ مردی اور ماثور ہے اس پر اعتماد کیا جائے لیکن مقولات اور دلائل
پیلو بہ پیلو فہم و عقل کو کام میں لانا چاہئے تاکہ قرآن کریم کے دور رس، وسیع
معانی کا استخراج کیا جاسکے اور کوئی نفسی حقائق کی گہرائیوں میں ڈوب کے
دو کو حاصل کیا جائے، ظواہر کو نہ لادراک عقل اگر صحیح طور پر کرگی تو قرآن میں
بھی ضرور ملیں گے، شاید ہی حقیقت ہو جس کی طرف بعض صحابہ نے اشارہ فرمایا

ت ابوہریرہ فرماتے ہیں :-

الرجل کل الفقه حتی
کوئی شخص فقہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ
قرآن و جرحا، قرآن ان کا کھانا، استعمالات کا علم نہ حاصل

یہاں ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ

ان ظاہر و باطن قرآن کے ظاہری معانی ہیں اور اہل نکتہ

ص ۴۴۳ لے الاطلاق جلد ۱ ص ۱۱۴

وحدًا و مطلقاً،

بھی، حلال و حرام بھی اور وعدہ و وعید بھی

یہاں قرآن کے دوسرے پہلو یعنی باطن سے وہ باطن نہیں مراد ہے جو حضرات شیعہ کے نزدیک
مرتبھی علی اللہ علیہ السلام کے ادھیا کے ساتھ خاص ہے بلکہ اس سے قرآن کا وہ اشارہ مراد ہے
جو حقائق کو نہ نفیس و تشریفیہ وغیرہ سے متعلق ہے بلکہ وہ امور ہیں جنہیں کوئی و قیقہ اس عالم ہی اپنی
بصیرت کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے، وہ بصیرت جو نور الہی سے مستفید ہو، اور جو استقامت لکھ اور عقل ربی
کی حامل ہو۔

امام غزالی نے اس سلسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ

ظاہر تفسیر میں نقل و سماع لاہری اور لازمی ہیں تاکہ انسان غلطی اور کجی سے محفوظ رہے، اس کے
بعد ہی انسان وسعت فہم و ادراک اور استنباط و استخراج سے آشنا ہو سکتا ہے جو شخص اسرار
قرآن کے فہم کا دعویٰ کرتا ہے اور تفسیر ظاہر سے نا آشنا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو
درد داز سے پیسے گزرتے بغیر اندرون خانہ پہنچ جاتے کا دعویٰ ہو، یا جو کتا ہو کہ میں ترکوں کا کام
سمجھ لیتا اور ان کے مقاصد پہچان لیتا ہوں حالانکہ وہ ترکی زبان سے نا آشنا ہے محض ہو۔

اسرار قرآن اور اسی کے باطنی پہلو کے فہم و ادراک کے بارے میں آگے چل کر امام غزالی فرماتے ہیں :-

یہ اسرار الہی علماء پر منکشف ہوتے ہیں جو کا علم راسخ ہو وہ بھی بقدر علم و صفائے قلب، اور علم
صفائے قلب کی ترقی کی بھی ایک حد ہے، ورنہ تمام اسرار قرآنی کا سمجھ لینا ناممکن ہو، اگرچہ پسند و روشنی
اور اشتیاق قلم کیوں نہ ہو، چنانچہ لکھنا کہ اندر غرض کے کلمات کے اسرار و حکم کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی وجہ سے
کہ ظاہر تفسیر میں اشراک معرفت کے باوجود فہم قرآن کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان تفادات
پایا جاتا ہو کیونکہ تفسیر کا صرف ظاہری پہلو دوسرے پہلووں کا انسان کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔

۱۵۱ حیار المدم جلد ۱ ص ۲۶۲ ر ۲۶۳ و ۲۶۴

قدرت اور اپنی آرائش و زیبائیت کے کھانے سے یورپ اور امریکہ کے بڑے سے بڑے کتب خانوں پر بھی اپنی انفرادیت کی وجہ سے فوقیت رکھتا ہے۔ اس معاملہ میں ایک خوبصورت مسجد کے علاوہ اور بہت سی عمارتیں جن کی قیمت اگر موجودہ دور میں لگائی جائے تو شاید کھربوں میں ملے ہو۔

حکیم عبدالحکیم صاحب کی کیا عمر ہے؟ وہی ہے جس میں عام طور سے لوگ بوڑھے پھوس کہلاتے ہیں مگر ان کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے

جس کی پیری میں ہے مانند کمر زنگِ شباب

وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، مگر اپنی خاموشی میں معلوم نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں

گوشہٴ دل میں چھپائے اک جہانِ اضطراب

دوسری بین الاقوامی کانگریس کے حضور راہ دہی تھے، ان کی اعانت کے لیے ان کے چھوٹے

بھائی حکیم محمد سعید صاحب کو اپنی ساری دولتیں بھائی حکیم محمد سعید صاحب کو اپنی ساری دولتیں

دینے میں بین الاقوامی شہرت حاصل ہے، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں اور جہاں بھی ہوتے ہیں چاند کی چاندنی

سے زیادہ سفید اور سہانے رنگ کی شیر وانی زیب تن کیے ہوئے اپنی ہنسی اور خوش خلقی کی

انشاں پاشی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کے جلو میں پروفیسر ایس۔ ایم۔ راج جعفری تھے، جو

اس وقت آسٹریلیا میں پروفیسر ہیں، لیکن حکیم سعید کے خلوت و جلوت میں ہمدرد ساز ہیں، وہ کانگریس

ہر طرح کامیاب بنانے میں حکیم سعید صاحب کی ہر طرح کی مدد کر رہے تھے، حکیم سعید صاحب میں بڑی مردمناسی

بھی ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس سے کیا کام کس وقت لیا جاسکتا ہے، جناب برکات احمد صاحب

ریٹائرمنٹ کی۔ اے۔ ایس۔ بھی ان کے ساتھ ہر طرف دکھائی دیے، مگر کام کے بارے میں سب سے زیادہ

دبے اور تھکے دکھائی دیے، وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جناب سید اوصاف علی

تھے، جو متحرک ہو کر تھکنا نہیں جانتے اور اگر تھک بھی جاتے ہیں تو اس کا اظہار نہیں کرتے، دنیا بھر کے

بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز نئی دہلی

قرآن پاک کی دوسری بین الاقوامی کانگریس

اللہ

سید صباح الدین عبد الرحمن

انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز نئی دہلی ۱۹۸۳ء کے انقلاب کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کا

مقام ہے، اس کے بانی اور روح رواں پھر دو خانہ کے مالک جناب حکیم عبدالحکیم صاحب

ہند کے بعد مسلمانوں کی گئی گندی حالت میں یہ نمایاں کام انجام دیے ہیں جن پر

برکتیں ہیں ۱۹۸۳ء سے پہلے پٹانی طب کی حالت اچھا نہ تھی، لیکن جناب عبدالحکیم

دو خانہ دو خانہ کو اپنی نگرانی میں لے کر اس میں ایسے چار چاند لگائے کہ اب اس کی دوائیں

یزیں ظاہری اور معنوی حیثیت سے یورپ کی دوائوں کے مقابلہ میں ہو گئی ہیں انھوں نے

نئی دہلی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کی آمدنی سے تعلق آبادیوں

دریاض رقبہ پیدا، اور اس بنجر اور پتھر کی زمین میں کھانا سارا انجام دیا جو اکبر نے

کھایا تھا، اکبر کے پاس شاہی خزانہ تھا، لیکن جناب عبدالحکیم صاحب کے پاس شاہانہ

معالجہ میں ایک جلیب کا بچہ ہے جس کا ایک اسپتال اور وارڈ عمل بھی ہے، مگر جو چیز

میں ہے وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا کتب خانہ ہے، جو فن تعمیر کی

نسوں میں شرکت کرنے کی وجہ سے ان میں بڑی خوش بذاتی پیدا ہو گئی ہے جس کا
ہنگو اور تقریر بلکہ نشست و برخاست ملنے ملانے اور خاطر تواضع کرنے میں ہوتا ہے
ان کے ہر بن مومن شریعت اور مغرب کی ہر نیک برائی تصنیف کی آواز سنائی دے گی،
وہ ہر کام میں وہ چھلاوہ کی طرح دکھائی دیتے،

انصاف کے لیے کوئی خاص ترک و احتشام کی ضرورت نہ تھی، جو بھی رکھا رینت آدیش
شاہد اور لائبریری کے سامنے مانڈ پڑ جاتی، البتہ لائبریری کی عمارت کی دیواروں
سٹی کی کتابت کا جو آرٹ پاکستان کے مشہور مصور جناب صادقین نے دکھایا تھا
کے لیے بہت ہی خوب، مناسب، موزوں اور دیدہ زیب تھا۔

جس ۱۲ دسمبر سے ۱۷ دسمبر ۱۹۸۲ء تک ہوتا رہا، اس کا پہلا اجلاس آسٹریلیا
کے بعد جناب حکیم عبد الحمید نے اس کی میزبانی کی ساری ذمہ داری لے کر اس کا دوسرا
دیکھا، اس کی اہمیت کا اندازہ ان نمایندوں سے ہو گا جن کے اسمائے گرامی
راحمہ شہول، سٹی یونیورسٹی، احمد یوسف، ملہورن، ڈاکٹر محمد وحید کوئٹہ لینڈ
(اسٹریلیا)۔

سیر فریڈرک ام ڈینی، ڈاکٹر عبد واسے، ایل کھولی، ڈاکٹر ٹی۔ بی اردونگ،
ڈاکٹر منظور احمد، ڈاکٹر اسماعیل کے پونچھ، ڈاکٹر الفیور ڈی ولس۔
ڈاکٹر آرم۔ بی سرجنٹ سابق پروفیسر کیمبرج یونیورسٹی، ڈاکٹر کے۔ کے۔ پروفیسر
توب زکی بنگلہ دیش، ڈاکٹر مستفیض الرحمن ڈھاکہ، ڈاکٹر محمد مجیب الرحمن،
الدین ڈھاکہ۔

پاکستان: اے۔ کے بردہ، وزیر حکومت پاکستان، ڈاکٹر منظور احمد، ڈاکٹر عبدالواحد ہالی پونا
اسلام آباد، ڈاکٹر مجیب الرحمن پشاور، ڈاکٹر انعام الحق کوئٹہ، کوئٹہ۔
ترکی: ڈاکٹر ایل اسدین، ڈاکٹر اکمال الدین احسان اوگلور
جاکرتا: ڈاکٹر سچان آفندی۔

جنوبی افریقہ: ڈاکٹر جی۔ ایم کریم۔

حجاز: ڈاکٹر حسن باجود۔

لیڈن: پروفیسر ہالی اون۔

کینیڈا: پروفیسر خالد بن سعید، کنگسٹن۔

ہندوستان: پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی، جامعہ ملیہ، پروفیسر شیرا کتی جامعہ ملیہ، ڈاکٹر آزاد
فاروقی جامعہ ملیہ۔ پروفیسر سعید احمد اکبر آبادی علی گڑھ، ڈاکٹر محمد اقبال انصاری، ڈاکٹر امجد علی ڈاکٹر اکمل علی
ڈاکٹر فضل الرحمن ندوی، ڈاکٹر عبد الباقی مسلم یونیورسٹی، سید صباح الدین عبد الرحمن، مولوی ضیاء الدین
اصلاحی روار انیسٹریٹ، پروفیسر سید وحید الدین، انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، نئی دہلی۔
ڈاکٹر کریمین ٹرول، نئی دہلی۔ مولانا شاہین جمانی دیوبند، ڈاکٹر الدروس حیدر آباد، ڈاکٹر عبد العلی بھوپال،
پروفیسر چرآن عابدی، بنارس یونیورسٹی، ڈاکٹر عابد رضا بیدار، پال جلیسن پٹنہ، ڈاکٹر محمد صابر خان کلکتہ،
مولانا فضل الرحمن ہلال عثمانی، الیر کوٹہ۔ مولوی محمد اسلم اصلاحی سری نگر کشمیر۔

شروع میں یہ بات کہی کہ جو قرآن پاک کو کلام الہی تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ اس اجتماع میں کیوں
مدعو کیے گئے، مگر معلوم ہوا کہ اس کانگریس کی تائیس آسٹریلیا کے ایک عیسائی مسٹر جون نے کی ہے جن کا
مقصد یہ تھا کہ اس میں ہر مذہب، ہر فرقہ اور ہر خیال کے اہل علم جمع ہو کر قرآن پاک کو اپنے اپنے زاویہ نظر
سے سمجھیں اور سمجھائیں، اس کا نام سے یہ مسلمان علماء اور علماء کی کانگریس نہ تھی بلکہ عام علمی اجتماعات کی طرح

واضح ہو کر نظر آتی ہے، جناب بروہی صاحب جب اپنے خطبہ میں اپنی خطابت اور ایمان پروری کی گل پاشی کرنے والے تھے تو مغرب کی نماز کے لیے یہ افتتاحی اجلاس ختم کر دیا گیا جس سے مسلمان کی پوری تشنگی بجھ نہ سکی، مگر ان کی ناتمام تقریر پر سوائے کانگریس کی جان بچھی اور جنہوں نے اس کو سنا وہ اپنے فردوس گوش میں اب تک لطف و لذت کے ساتھ آباد ہوں گے۔

اس کانگریس میں عیسائی مندوبین کافی تعداد میں تھے ان میں کچھ پادریوں کے فرزندانِ اچند بھی تھے ایسے ملے جلے اجتماع میں یہ لوگ ذرا اعلیٰ کوشش بن جاتے ہیں اور ان کی نہ ہر چکانی کھل کر سامنے نہیں آتی، ذرا دبے دبے رہتے ہیں، اسی اجتماع میں ایک صاحب نے بتایا کہ اب تو عیسائیوں کو ان کے پوپ کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ وہ اپنی تحریکوں میں اسلام پر جارحانہ حملہ نہ کیا کریں ایک اور صاحب نے بتایا کہ سری لنکا میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو ڈائیلاگ ہو تو وہاں کے عیسائیوں نے کلام پاک کو ایک الہامی کتاب تسلیم کر لیا ہے، اس اجتماع میں دیا جوتی انسٹی ٹیوٹ نئی دہلی کے فادر کر سچین ڈبلیو۔ ٹرول سے ملاقات ہوئی جو مسلمانوں کے علمی حلقوں میں اچھی طرح روشناس ہیں، بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کئی کتابیں نذر کیں جن میں ایک گاڈ لائنز فور ڈائیلاگ بیٹون مسلم اینڈ کرسچینز بھی تھی، اس کو شوق سے پڑھا اس کی تمہید کا خلاصہ یہ ہے:

”دنیا میں خیالات، کلچر اور مذاہب کے تنوعات ہیں، ان میں اضافہ ہوتا رہے گا، آئندہ ان کے ختم ہونے کی امید نہیں یہ ممکن نہیں کہ ہم ان کے پیروں اور مقلدوں کو قائل کر کے ان کو اپنا ہم خیال اور ہم مذہب بنائیں لیکن ضرورت اب اس کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور سمجھ کر جہاں تک ممکن ہو اتفاق کر کے ایک دوسرے سے قریب تر ہو جائیں تاکہ دنیا رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بن جائے، اگلیے ہی کتاب میں اس کی تلقین ہے کہ عیسائی اسلام کو اپنے زادیہ نگاہ سے مطالعہ نہ کریں، بلکہ مسلمان اسلام کو کیا سمجھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس میں عیسائیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اسلام کو ایک مذہب

سمجھا جائے، اس میں مسلمانوں میں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے جو بنیاد پرست، قدیم انجیل، سمجھے جاتے ہیں، اس طرح یہ کانگریس ایسا محاذ ہے جہاں ہر قسم کی معرکہ آرائی ہو سکتی ہے، العقیدہ علماء کا پہونچنا ضروری ہے، ان کے لیے اس کو نظر انداز کرنا کسی طرح مناسب اجتماع میں نظر و فکر کی گہرائی سے زیادہ قوت گویائی زیادہ مفید ہوتی ہے، حاضرین مسلمان کیسے اپنی کیفیت کو سامنے رکھ کر جو بھی رطب اللسان ہو جائے، مجلس اسی کے ہاتھ میں مسلمان اپنے کو موڈرنٹ سمجھتے ہیں ان کی نجی گفتگو یہی تھی کہ اسلام میں پردہ، سبوتاژ اور موسیقی سے متعلق کیا قرآنی احکام ہیں؟ جا کرتا کہ ایک مسلمان نمائندہ نے اپنے کہ ہم جب پندرہویں صدی ہجری میں رہتے ہیں تو پہلی صدی ہجری میں رہنا پسند مسلمان دنیا کے ہر حصہ میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ان کا تاریخی، اقتصادی اور عمرانی پس منظر ہے، جس سے وہ غلطی رہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتے، رقی سے دنیا کی سرزمین سمٹ گئی ہے، اور اس میں جو ترقی ہو رہی ہے اس سے متھوڑ کر کرنا پسند نہیں کرتے، اگر اسلام ہر زمانہ کے لیے ہے، آج کے لیے بھی ہے اور کل کے لیے ہے، اے کہ ہمارا مذہب ہماری تغیر پذیر زندگی کا ساتھ کس طرح دے، جو موڈرنٹ تھے غالی کی بڑی وادوی، حالانکہ کچھ مقالے ایسے بھی تھے جن میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ قرآن پاک ملاقات کے مطابق مسائل کو حل کرنے کے لیے ساری ہدایتیں ہیں، اس کانگریس کے افتتاحی جلسہ کے اسے کے بروہی صاحب نے اپنے کلیدی خطاب میں بہت ہی موثر انداز میں اگر ہر کام اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور یہ ذہن نشین ہو جائے کہ کائنات رات اللہ تعالیٰ کی ہے اور کلام اللہ میں ساری باتیں ہیں جن کی تلاش ہر زمانہ میں ایک جگہ کا دور ہو اس میں ذہن بگڑنے نہیں پاتا، اگر اللہ پر ایمان ہو تو ہر غیر واضح چیز

اسلام میں قرآن کی جو اہمیت ہے اس کو کسی کاغذ سے نظر انداز نہ کریں، کیونکہ فرانس کے موسینوں نے مسیح کی ذات عیسائیت کا مرکز بنایا، لیکن اسلام کا مرکز ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے۔ کلام الہی سمجھتے ہیں ہر پرہیزگار مسلمان اس سے والہانہ عقیدت رکھتا ہے جس مسلمان کے لئے بھی ہوئے ہیں وہ بھی اس کا بڑا احترام کرتا ہے، مسلمان اس وقت مشتعل ہو جاتے ہیں جب انشور یہ کہتا ہے کہ قرآن میں محمدؐ نے یہ کہا، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، محمدؐ نہیں ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن محمدؐ پر نازل ہوا، موسینوں نے بھی کہا ہے کہ یہ آسمان سے جب مسلمان کسی آیت کا حوالہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، وہ اس کی عیسائی بھی کہہ کر آیت کا حوالہ دیں، مگر عیسائیوں کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ یہ کہیں

اسی طرح کی اور ہدایتیں ہیں جن سے ظاہر ہے کہ عیسائیوں کا جارحانہ اور غیر وادارہ ظاہر ہے کہ اس بدلے ہوئے رویہ میں ان کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی نظر انداز نہ کرنا۔ تمام تفہیم کو بھی اپنی تبلیغ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں جس سے بہر حال چوکنارہنے کی ضرورت ہے۔ ذریعہ سے اسلام کو سمجھنے والے ابھی عیسائی اسکا لرز کم ہیں، ان میں ایسے اہل قلم ہیں کہ جیسے ملے جلے مجمع کو اپنے خیالات کی ترویج کے لیے غینٹ سمجھتے ہیں مگر کی جینگن یونیورسٹی کے پروفیسر الفورڈ ڈریش نے جو مقالہ پڑھا، اس میں یہ ظاہر

ہے کہ دنیا پر ضرور چھایا ہوا ہے لیکن مغرب میں دنیا کے اس عظیم علمی کام کو اب تک مغرب کے عام لوگ اس سے ناواقف ہیں، اس کے علاوہ اس کے انداز مطالعہ کی ایک سوانح لکھی گئی ہے جس میں اس کی ابتدا کب ہوئی اور اس کی اہلی تاریخ

کیا ہے؟ آج سے پچیس سال پہلے پروفیسر رنفر جفری کا ایک اہم مضمون قرآن کے مطالعہ کی موجودہ حیثیت کے عنوان سے ڈیٹنگٹن کے ایک رسالہ رپورٹ اون وی کرٹ ریسیچ ان وی ڈیل ایٹ میں شائع ہوا تھا، اس ربیع صدی میں اس پر شک کیا جا رہا ہے کہ کیا قرآن کا موجودہ نسخہ مستند ہے؟ اس کی تدوین کس طرح ہوئی؟ اس کے مختلف پارے کس طریقہ سے ترتیب دیے گئے، محمدؐ نے اور آپ کے بعد کس نے کس حد تک اس کو ایڈٹ کیا، اس کے اندر جو تضاد ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جفری نے اس کا ایک ناقہ نسخہ اسی طرح مرتب کرنے کی کوشش کی جس طرح انجیل اور دوسری مقدس کتابوں کا ہوا، لیکن ان کی موت کے بعد یہ کام بالکل رک گیا، اور بہت سے دانشوروں کا خیال ہے کہ ایسا کام کرنا ناممکن ہے۔

اسی کے ساتھ اس مقالہ میں یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ کچھ دانشور ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تدوین صدیوں ہوتی رہی اور یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے کہ محمدؐ ہی نے اس کی تاریخی ترتیب دی، ضرورت اس بات کی ہے کہ بین الاقوامی تعاون سے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں، جو اب تک نہیں دیے جاسکے ہیں۔

مقالہ نگار نے کوئی نئی بات نہیں کی، ایسا تو پھر بھراڑا ہے جس میں قرآن کی صحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کی ترتیب اور تدوین سے متعلق پوری وضاحت کر دی گئی ہے، بات یہ ہے کہ موجودہ انجیل کے مستند ہونے اور نہ ہونے پر برابر بحثیں جاری ہیں جس سے عیسائیوں کا عام ذہن کافی شکوک اور مشتبہ ہو چکا ہے۔ اب سے پہلے عیسائی مبلغوں نے انجیل کی صداقت میں قرآن پاک کے متعلق اس قسم کی بحثیں اٹھائی تھیں، اب یہ بحث علمی اور تحقیقی محاذ پر تصدق منتقل کر دی گئی ہے، لیکن اسی حلقہ میں اس کا جواب کیمبرج یونیورسٹی کے ایک سابق پروفیسر آر بی۔ سر جنٹل کے مقالہ کے بعض جملوں سے مل جاتا ہے کہ

رب کے اسکا رز جو مسلمان نہیں ہیں، نظری طور پر ایک مختلف زمانے سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اب ان کے
الہ میں مروجیت آرہی ہے، اس لیے اسلام سے متعلق ان کا مطالعہ اکثر ہمدردانہ ہوتا جا رہا ہے
مستثنائی مثالیں ایسی بھی ہیں جو تنصب کی نظر سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس میں غیر فاضل
ہوتا ہے۔

بات قرآن کے تمام مترضوں اور ناقدوں کے لیے کہی جاسکتی ہے، پروفیسر ویش نے جب
اس خاکسار نے اٹھ کر سوال کیا کہ ان کو قرآن پاک کے ایک کریٹیکل ٹکسٹ کی تلاش
یہ تلاش اس کے کلام الہی ہونے کی وجہ سے ہے، یادہ محض اس کو ایک علمی شاہکار سمجھتے
رہے جواب یہ تھا کہ قرآن پاک کلام الہی یا علمی شاہکار سمجھا جائے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں
ایسے ہی جوابات سے لوگوں کو مطمئن کر لیا جاتا ہے۔

یہ کا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک جملہ بھی ایسا باقی نہیں رہا تھا جو آنحضرت
کے زمانہ میں قلمبند نہ کیا گیا ہو، حضرت ابو بکرؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کے اہتمام
میں مرتب کیا اور تحریری نوشتوں سے مرتب ہوا تھا، جس کی تصدیق ان لوگوں سے بھی
مید کے کلا یا جزو حافظ تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تمام سورتیں مرتب
کے الگ الگ نام قائم ہو چکے تھے، جو نسخے ایسے تھے جن میں کتابوں کی غلطی سے کچھ
تعمیل نہ تھی ان سب کو جلوادیا، اور جو قرآن مجید اس وقت مسلمان پڑھتے ہیں ان ہی
سے ہے اگر ہمارے عیسائی نصاب اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر انھوں نے اگر بین الاقوامی
نقد و نظر سے کوئی نسخہ مرتب کیا تو وہ مسلمانوں کے لیے ہرگز قابل قبول نہ ہوگا، عیسائی
سے انجیل کے چلے جتنے بھی نئے نسخے مرتب کرنا چاہیں گے، وہ ان کے لیے گمراہی
بائس مسلمانوں یا غیر مسلمانوں کے لیے تیار کیا تو یہ مسلمانوں کے جذبات کو صدمہ

مشغول کرنا ہوگا۔

اسی اجتماع میں بنارس ہندو یونیورسٹی کے پروفیسر بدر الحسن عابدی نے ایک مقالہ پڑھا جس میں یہ
واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے پورا قرآن مرتب
کر دیا تھا، اور آج کل جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مرتب
ہوا تھا، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، حضرت عثمانؓ پر یہ الزام ہے کہ انھوں نے اس میں
تحریف کی، ان کے عہد میں ان پر بہت سے الزامات عائد کیے گئے، لیکن یہ الزام نہیں لگایا گیا کہ انھوں نے
قرآن مجید میں تحریف کی، حضرت علیؓ کو بھی ان سے اختلاف رہا، لیکن اس اختلاف میں انھوں نے حضرت عثمانؓ
پر قرآن مجید کی تحریف کا الزام نہیں رکھا، پروفیسر عابدی نے پُر زور طریقہ پر ثابت کیا کہ قرآن میں نہایت کم کوئی تحریف
ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود
اس کے نگہبان ہیں، (سورۃ الحج، رکوع ۱) پروفیسر عابدی نے بڑی سختی سے یہ مقالہ لکھا تھا، خاکسار نے
اس پر ان کو دوداد اور مبارکباد دی، انھوں نے تمام شیعہوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر کے ان سے متعلق
بہت سی غلط فہمیاں دور کر دیں۔

اس اجتماع میں خاکسار کے مرکز توجہ منگمری واٹ تھے جو ایڈیٹر یونیورسٹی میں استاد ہیں، انھوں نے
محمد ایٹ کم، محمد ایٹ مدینہ، محمد وی اسٹٹسین وغیرہ لکھ کر بڑی شہرت حاصل کر لی ہے، راتم آج کل ان ہی
کی کتابوں پر ایک طویل تبصرہ لکھ رہا ہے جو ممکن ہے کہ ایک پوری جلد میں ختم ہو، ان کی کتابوں کا ہر صفحہ ان کے
پُر فریب استدلال اور جملوں سے پُر ہے، انھوں نے اپنی ان کتابوں میں دعویٰ کیا ہے کہ محمدؐ کی سونہری
اب تک ہر خانہ انداز میں نہیں لکھی گئی، اس لیے وہ آپؐ کے حالات کا تجزیہ مورخانہ انداز میں کریں گے، جب
یہ خاکسار تعلق آباد ہو چکا تو ہمان خانہ کے ایک کمرہ میں پاکستان کے لایق اور قابل وزیر جناب اے۔ کے بروہی
صاحب کیمبرج یونیورسٹی کے سابق استاد سترار علی مرحبت سے باتیں کر رہے تھے جناب بروہی صاحب نے

تعارف ان سے کرایا، اس کے بعد بڑی دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی، شکر می واک کا
 گیا، خاک اڑنے سے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے محمد کی زندگی کا مطالعہ ایک
 کی حیثیت سے کیا ہے، سٹر سرجٹ نے کہا کہ ہائے حلقہ میں وہ مورخ کی حیثیت سے تسلیم نہیں
 اتے، اسی لیے کیمبرج ہسٹری کی تدوین کے سلسلہ میں ان سے کوئی مضمون طلب نہیں کیا گیا، وہ مورخ
 نہیں کہتے، اس لیے کہ ان کی کتابوں کے مطالعہ کے وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے یہاں
 کے بجائے قیاسات، احتمالات، طہیات، تاویلات اور بے حاصلات کو زیادہ دخل ہے
 تحریروں میں غالباً 'اندازہ کیا جاسکتا ہے' 'رہا ہوگا' 'ہوا ہوگا' 'شاید' 'خیال ہے' 'احتمال ہے'
 الفاظ اور فقرہ کو جمع کر دیا جائے تو معلوم نہیں ان کے جمع کرنے میں کتنے اور اق کھڑے
 اپنی تحریروں میں ثانوی درجہ کے ماحذوں سے زیادہ مدد لیتے ہیں، اور ان ہی ماحذوں پر ہر
 جوان کے مطلب کے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے بھی حوالے دیتے ہیں، اگر انگریزی میں
 لیتے ہیں اور ایسے ہی ترجمے نقل کرتے ہیں جو نسخ اور غلط ہونے کی وجہ سے ان کی غلط
 داری میں مفید ہوتے ہیں، پھر قرآن کو اپنا ماحذ بنانے میں یہ لکھ کر ہلکا کر دیتے ہیں کہ اس میں
 وغیرہ کی تفصیل ہے اس زمانہ کے اقتصاد، معاشرتی اور سیاسی حالات نہیں ہیں، خوب
 عالم کو یا ڈاکٹر ٹیٹ کے ایک مقالہ کی حیثیت سے کرنے کی ضرورت تھی، انہوں نے اپنے
 طریقہ سے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کلام پاک کلام الہی نہیں، نہ یہ الہامی ہے، اندر رسول اللہ
 علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی، کلام پاک کے ان انگریز محققین کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن
 کیا گیا ہے، اس لیے وحی کے سلسلہ میں،

Revelation کیا گیا ہے، اس لیے وحی کے سلسلہ میں،

Divine eruption, True vision, Vision

Intellectual locution Exterior locution

Intuition of creative imagination

وغیرہ کی اصطلاحات کی گنجشک بحث کے اپنے ناظرین کے ذہن کو بھی گنجشک بنانے کی کوشش کی ہے،
 مورخانہ اور دیانت دارانہ تجزیہ تو یہ تھا کہ وہ صاف صاف لکھتے کہ محمد کے پیروں کا خیال ہے کہ
 قرآن مجید کلام الہی ہے، جو وحی کے ذریعہ سے محمد پر نازل ہوا، مگر اس کو یہودی اور عیسائی تسلیم نہیں کرتے
 بات یہاں پر ختم ہو جاتی، پھر ان کو اسلام کا مورخانہ، ناقدانہ اور دانشمندانہ مطالعہ کر کے اپنی تحریروں کا
 پتارہ لگانے کی ضرورت نہ ہوتی۔

میرا ان سے تعارف ہوا تو عرض کیا کہ ان کی کتابیں میرے مطالعہ میں ہیں اور ان پر میں بہت
 مخالفانہ تنقیدیں لکھ رہا ہوں، ان کا بڑا ٹھنڈا جواب یہ تھا کہ وہ ان تنقیدوں کو پڑھ کر خوش ہوں گے،
 اس اجتماع میں وہ زیادہ تر خاموش رہے، یہاں وہ اپنی تصانیف کو شاید پیچھے چھوڑ کر آئے تھے،
 ان کے مقالہ کا عنوان "قرآن میں مسلم اور عیسائی کے تعلقات" تھا، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن
 میں ان تعلقات کے پانچ پہلو ہیں: (۱) عیسائی مسلمانوں کے دوست سمجھے گئے، یہ زیادہ تر مکی اور
 مدینہ کے ابتدائی دور کی سورتوں میں ہے، (۲) حضرت عیسیٰ کی نبوت کا ذکر ہے (۳) یہودیوں نے
 حضرت عیسیٰ کی نبوت کو جس طرح رد کیا ہے اس کا بیان ہے (۴) تمثیل پر تنقیدیں ہیں (۵) محمد کی
 آخری زندگی میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنائیں بلکہ ان سے
 جنگ کریں، یہ ہدایت موتہ کی جنگ کے بعد ہوئی جس میں زید بن حارثہ شہید ہوئے۔

اس اجتماع میں امریکہ کے بی ای آر ڈنگ اپنی اہلیہ کے ساتھ نمایاں ہو کر شخص سے بے تکلفی سے
 ملے رہے، انہوں نے اسلام قبول کر کے کلام پاک کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے، اپنے مقالہ میں اس پر
 زور دیا کہ قرآن پاک کے جو ترجمے مسلمانوں نے انگریزی میں کیے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک
 پہنچایا جائے، تاکہ غیر مسلموں نے اپنے تعصب میں اس کے ترجمے میں جو ہر چپکانی کی ہے اس کا اثر

ہو، خاکسار نے ان سے ایک ملاقات میں یہ عرض کیا کہ وہ ایسے اجتماع میں عیسائی مقالہ نگاروں
میں کو کچھ طرح سمجھ کر ان ہی کے انداز میں ان سے بحث کر کے ان کو خاموش کر سکتے ہیں انھوں نے
اس کی ضرورت نہیں، امریکہ میں عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام
میں ہو چکا ہے، مگر وہاں ایک ایسا گروہ بھی پیدا ہو گیا ہے جس کا یہ خیال ہے کہ جو قرآن کو کلام الہی
سمجھتا ہے وہ کافر ہے، اب ان دونوں گروہوں میں جو اختلاف ہے اس سے خود بخود ایک
صورت پیدا ہوگی جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا۔

اس اجتماع میں کافی مقالات پڑھے گئے، ان کی تعداد غالباً تیرہ تھی، زیادہ تر اچھے مقالات
نیز ڈاکٹر یونیورسٹی کے پروفیسر خالد بن سعید نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنا مقالہ "قرآن
میں انصاف کے تخیل" کے عنوان سے پڑھا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ قرآن میں توحید کے
انصاف ہی کی اہمیت ہے، ایران اور سعودی عرب میں سماجی انصاف کے سلسلہ میں
اس کی بھی تفصیل بتائی، گجرات یونیورسٹی کے پروفیسر جے۔ آئی۔ لالی والائے اپنا مقالہ
لے بجائے خطیبانہ انداز میں یہ بتایا کہ شرکت اور مضاربت کے اصول پر سود سے پاک بینک کا
کیا جاسکتا ہے، ان کی رائے تھی کہ بینک میں روپیے جمع کرنے والا بینک کا پارٹنر ہو جاتا ہے
کے منافع میں اس کا حق ہوتا ہے، بینک اگر کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض لینے والا بینک کا پارٹنر
ہے بلکہ بینک اس کا پارٹنر ہو جاتا ہے لیکن اس کی تجارت کا پارٹنر نہیں ہوتا اس لیے بینک اس کی
کے منافع میں تو شریک ہو سکتا ہے لیکن اس کے خسارہ میں شریک نہیں ہو سکتا، وقت کی کمی کی وجہ
میں خیالات کو زیادہ پھیل کر نہیں پیش کر سکے، مگر ان سے بینک کے منافع، یوٹیلٹی، انٹر سٹ،
میں تعلق قرآنی احکام کے متعلق کافی سوالات کیے گئے۔

اسٹڈنٹ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر سعید وحید الدین نے اپنے پندرہ مقالے میں

فلسفیانہ انداز میں یہ پیش کیا کہ قرآن بدلے ہوئے حالات اور بدلتی ہوئی دنیا میں پورا ساتھ دے
سکتا ہے، بشرطیکہ انسان اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا مقالہ
"قرآن میں امن پسندی اور اس کے مسائل کا حل" کے عنوان سے تھا، وہ اردو میں اپنے خیالات
کے موتی بکھیرتے رہتے ہیں، انگریزی میں بھی یہ مقالہ لکھ کر اس زبان پر اپنی مہارت کا ثبوت دیا، دوا چوٹی
انٹیلیٹ کے ڈاکٹر کریمین ٹرول نے اپنا مقالہ مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر ثنائی پر جب پڑھا
تو سامعین کو حیرت تھی کہ یہ کوئی عیسائی یا کوئی مسلمان مقالہ نگار پڑھ رہا ہے، پٹنہ کے پول جیکسن نے
اپنے مقالے میں یہ ثابت کیا کہ حضرت شرف الدین عجمی شیرازی کا تصوف خالص قرآنی تعلیمات پر مبنی تھا، انڈین
انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے اسلامی قوانین کے شعبہ کے صدر ڈاکٹر طاہر محمود نے مقالہ پڑھنے کے
بجائے ایک دل نشین تقریر کی اور اپنی خطابت کی پوری شان دکھاتے ہوئے بتایا کہ کلام پاک کے
بظاہر تضاد میں اخلاقی، معاشرتی اور فقہی قوانین کا ایک خزانہ پوشیدہ ہے، مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلام
کے صدر ڈاکٹر محمد اقبال انصاری نے مولانا عبد الماجد دریابادی کے تفسیری رموز و نکات کی فصاحت
کی، مسلم یونیورسٹی کے ڈاکٹر امجد علی کے مقالہ کا عنوان "توحید کے اثرات مسلمانوں کی معاشرتی زندگی پر"
تھا، کشمیر یونیورسٹی کے مولوی محمد اسلم اصلاحی نے مولانا حمید الدین فراہی کی تصانیف پر بڑا اچھا تبصرہ کیا
مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے ڈاکٹر محمد اکل ایوبی نے ترکی زبان میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان پر
روشنی ڈالی، اسی شعبہ کے ڈاکٹر فضل الرحمن ندوی نے توحید اور معاد پر اپنا مقالہ پڑھا، مسلم یونیورسٹی کے
شعبہ عربی کے ڈاکٹر عبد الباقی نے مقالہ "میسویں صدی میں قرآن کی اخلاقی تعلیمات کی اہمیت" کے عنوان سے
تھا، دہلی کے مولانا شاہین جمالی کا مقالہ بھی توحید پر تھا، جامعہ ملیہ کے شعبہ اسلامیات کے صدر
ڈاکٹر شیر احمد اپنی مقالہ خوانی سے سامعین کو اپنی طرف پورے طور سے متوجہ کر لیتے ہیں، اس اجتماع میں
ان کے مقالہ کا یہ موضوع تھا کہ البیات کو کس طرح سمجھا جاسکتا ہے قرآن پاک میں بعض الفاظ اور مقامات

جن کے ترجمے دوسری زبانوں میں صحیح طور پر نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کے معانی اور مطالب
 طور پر ادا نہیں ہو سکتے، جناب ضیاء الحسن فاروقی تو سینار کے مرد میدان ہیں
 مالکہ موضوع "اسائے ہستی" تھا، ان کے صاحبزادے ڈاکٹر آزاد فاروقی کا مقالہ
 فائیت اور تحقیقیت ..... کے عنوان سے تھا، کلکتہ کے ڈاکٹر محمد صابر خان
 سے کچھ نہ کچھ سوالات کرنے میں پیش پیش رہے، ان کے مقالہ کا موضوع معاشرت میں انسان
 کی تخیل تھا، بھوپال کے حمید یہ کا کج کے ڈاکٹر عبدالعلی کا مقالہ "پُر اس بقائے باہمی سے متعلق
 کے عنوان سے تھا۔

سے دو نمائندے تھے، ایک تو بڑھی خاتون ڈاکٹر ایل سین تھیں، جنہوں نے قرآن اور
 پر اپنا مقالہ پڑھا، دوسرے اکمال الدین احسان اوگلو تھے، جنہوں نے مختلف زبانوں
 ترجمے کی ابتدائی کوششوں پر اپنے مقالہ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، کچھ سائنس دانوں کو
 کے ترجمے میں عربی متن بھی ضرور دیا جائے۔

کے نمائندوں میں ڈاکٹر عبدالواحد ہالی پوتہ ڈاکٹر اسلامک سیرج، نسٹی ٹیوٹ اسلام آباد
 ڈاکٹر اور جاذب نظر شخصیت کی وجہ سے نمایاں رہے، وہ شاہ ولی اللہ کے بڑے
 تھے، کسی مقالہ میں شاہ ولی اللہ کا ذکر ابھی نام آیا، ان کا ذہن بیدار ہو جاتا، ان کے
 موجودہ حالات کے مطابق سندھی علماء کی قرآنی تفسیریں "تھا، پشاور سے ڈاکٹر محیی الرحمن
 ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم سابق صدر جمہوریہ ہند کی جوانی یاد آ جاتی، یہ خاکسار جب ان سے
 تھا کہ ڈاکٹر صاحب مرحوم اپنی جوانی میں آپ ہی کے ہم شکل تھے، ان کے قد رعنایا گئے
 وہ سیاہ ڈاکٹر کی وجہ سے ہر شخص کی نظر ان کی طرف اٹھتی، ان کا مقالہ قرآن میں توحید
 تھا۔

کوٹہ کے ڈاکٹر انعام الحق کوثر کے مقالہ کا عنوان تو قرآن اینڈ مسٹیم آف ریویژ تھا، لیکن ان کے
 مقالہ کی یہ بات بڑی حسنی خیر تھی کہ موجودہ دور میں ان لوگوں کے لیے جن کو موجودہ علوم پر پورا عبور حاصل
 ہے قرآن پاک میں وہ ساری باتیں مل جائیں گی جن کی تلاش آج کل ہے، اور ان مشکلات کا حل
 بھی مل جائے گا جن سے وہ موجودہ زمانہ میں دوچار ہیں، پروفیسر منظور احمد آج کل کو لمبیا یونیورسٹی میں
 پروفیسر ہیں، مگر پاکستانی ہیں، انگریزی بہت اچھی اور دل کش لہجے میں بولتے ہیں، اچھے مقرر بھی
 ہیں، جو بات کہتے ہیں اس کو اپنے خاص خطیبانہ انداز سے موثر بنا دیتے ہیں، ان کا مقالہ مذہبی زبان
 کی نوعیت پر تھا، جس کے تحت سر سید احمد خان کی تفسیر پر روشنی ڈالی۔

بنگلہ دیش سے ڈھاکہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر مستفیض الرحمن اور راج شاہی یونیورسٹی کے ڈاکٹر
 محمد مجیب الرحمن آئے تھے، اول الذکر کے مقالہ کا عنوان قرآن اور پندرہویں صدی ہجری کا چیلنج
 تھا، موخر الذکر نے قرآن کے بنگالی ترجمہ پر روشنی ڈالی، ڈھاکہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر امام الدین بہت سی
 کتابوں کے مصنف ہیں، بین الاقوامی سیناروں میں ضرور بلائے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا مقالہ
 "قرآن میں ماضی اور حال کی جھلکیں" کے عنوان سے پڑھا۔

خاکسار نے اپنے مقالہ میں یہ پیش کیا تھا کہ علامہ محمد اقبالؒ نے قرآن پاک کو کس طرح سمجھا اور
 لوگوں کو کس طرح سمجھانے کی کوشش کی، خاکسار کو علامہ محمد اقبالؒ سے عشق ہے، اس لیے جب وہ ان کے
 کسی خیال کو پیش کرتا ہے تو جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے، اس مجمع میں جب اقبال کا شعر پڑھا کہ
 گر تو ہی خواہی میلان **بیت** نیست مکن جز بہ تہماں زیستن

تو مجھے **خج** ایسا محسوس ہوا کہ میں اس مجمع کے لیے لہم غیب کی آواز دہرا رہا ہوں۔

اور جب یہ پڑھا کہ اقبالؒ نے وارڈ، برگسان، میک ٹگارٹ، ولیم جیمس سب ہی کا مطالعہ کیا
 لیکن ان کو ان فلسفیوں کے یہاں کچھ بھی نہیں ملا، انہوں نے سورہ اخلاص کا مطالعہ چشم بینا اور

سے کیا تو اس میں ان کو زندگی کی ساری تباہی مل گئی، انھوں نے اس میں خودی کا بیش بہا جہاں سے خودی کی دولت انسانوں میں تقسیم کی گئی، اور جب اس مقالہ میں یہ قرآن پاک کی آیتوں سے یہ ثابت کیا ہے سینہ کائنات میں انسان خود خدا کا در خود خدا نے کائنات کو برقرار رکھنے میں انسان کو اپنا شریک کار بنالیا ہے، سو کہ اس مقالہ میں کوئی نئی بات کہی جا رہی ہے، سورہ اخلاص میں جو توحید کا درس ہے کے خیال میں انسانیت کی کچھتی کا بھی پیام ہے، جس کے ذریعہ سے ایک لازوال دے کار آسکتا ہے، اقبال کے خیال میں قرآن میں اطاعت خداوندی کی تعلیم کہ انسان خود اپنی فطرت کی اطاعت کرے، اقبال کو زمان و مکان کا نظریہ بھی ملتا، اقبال نے یہ بھی بتایا کہ سائنس دانوں کو اپنے جن نظری اور فکری ارتقاء ان پاک میں بہت پہلے ان کے منہاج طے کر دیے گئے ہیں، اسی قسم کی اور یہ مقالہ ختم ہوا تو جناب حکیم سعید نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ کر کے میرے پاس میں، اس سے ایک خاص کام لوں گا، پاکستان کے نمایندگان نے کہا کہ اقبال کا کی طرف سے آنا چاہیے تھا، وہ ایک ہندوستانی نے اس مجمع کو پہنچا دیا، سر خالد بن سعید نے مل کر کہا، مقالہ بڑا زوردار تھا، خاکسار نے لہ زوردار نہیں تھا، اقبال کے خیالات زوردار تھے، وہی داد کے مستحق کے ڈاکٹر مجیب الرحمن نے کہا کہ جس جذبہ سے یہ مقالہ لکھا اور پڑھا گیا، لہ زوردار ہے۔

مولوی حنیف الدین صاحب نے قرآن میں توحید کی دلیل پر اپنا مقالہ اچھے انداز میں پڑھا جو پسند آیا، اس کا خلاصہ جناب حسین صاحب نے اے ایس نے لکھ کر مجھے بھی میں سنایا جو بے دشمنی کی کاری پر وقت ہوا تو دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ اس ایسی ٹیٹا کو صحیح معنوں میں بیت گنت

ادبیت

نعت شریف

از

جناب وارث ریاضی صاحب چپارن

اے نوبہار گلشنِ یزداں تجھے سلام
اے نغمہ کائنات و شہنشاہِ انس و جاں
اے رفر آتشائے ہدایت، امامِ کل
اے کاشفِ رموزِ جہاں، نازشِ وجود
تجھ سے گلوں کا رنگ، چمن کا ہے تجھ سے حسن
تیرے کرم سے دولتِ ایماں ہمیں ملی
اے صادق و بشیر، رؤف و رحیم بھی
اے بانیِ ایشاد و دنیا، مرجعِ خلوص
قدموں پہ تیرے کفر کا پرچم ہے سرنگوں
تیرے ذکرِ خیر سے دل کو ملا سکوں

اے روحِ عصر و ہادیِ دوراں تجھے سلام
اے صدرِ ہزمِ عالمِ امکاں تجھے سلام
اے نبیِ تجلیِ عویناں تجھے سلام
اے رازدارِ محفلِ یزداں تجھے سلام
اے آبروئے جشنِ بہاراں تجھے سلام
اے قاسمِ خزانہِ ایماں تجھے سلام
اے نگار و محسنِ انساں تجھے سلام
جو دوسنا کے مہر درخشاں تجھے سلام
اے احمیِ ضلالت و عصیاں تجھے سلام
رنجِ دغیمِ حیات کے درماں تجھے سلام

وارث کو تیرے سوچِ حوادث کی سکر کیا

اے نغمہ اے کشتیِ انساں تجھے سلام

نعت شریف

از

جناب چندر پرکاش چوہدری

نئے سہارا مصطفائی کا
اک بار ہو جاؤں
میں قدس میں لہر نہ ہو جائے
میری ساری کائنات اس کا
نہ رکھتا ہوں مسند پر
جہ طوفان اس سینے کو
حسنِ طیبہ دیکھنے والے
ہے اس کا مرتبہ ادنیٰ
زہے قسمت لی ہے خاک پاسے مصطفیٰ کو
میر کا حاصل ہے جو ہر زندگی بھر کا گمانی کا

وہ سید ابوالحسن علی ندوی کی ایک نئی اہم تصنیف
لامیات اور مغربی متشققین و مسلمانانِ ہند

قیمت: چھ روپے پتہ: لاہور

مطبوعہ عاجیہ

حنات الحرمین - مرتبہ و مترجمہ: جناب محمد اقبال مجددی صاحب، متوسط قطع،

کاغذ عمدہ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۲۸۸، مجلد نمیت ۳۶ روپے، پتہ (۱) راجہ ہارن

بک سدر حیم بازار، ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان، (۲) میان احمد معرفت قاری

شاہ نواز مسجد سیدان والی، پاکستانی چوک اچھرہ، لاہور،

حضرت خواجہ محمد معصوم، حضرت مجدد الف ثانی کے فرزند و جانشین اور خود بھی جامع شریعت

و طریقت بزرگ تھے دعوت و ارشاد کی خدمت میں مشغول رہنے کی بنا پر انھیں تصنیف و تالیف کا موقع

نہیں ملا تاہم ان کے مکتوبات کی تین جلدیں اور بعض رسائل طابین سلوک کے لیے سرمۂ بصیرت ہیں،

زیر نظر رسالہ حضرت خواجہ کے سفر حج کی یادگار اور ان مکاشفات اور احوال، فرمودات اور ملفوظات کا

مجموعہ ہے، جو حضرت کے آغاز سفر، قیام حجاز اور ہندوستان کی دہائی کے دوران میں انھوں نے بیان

کئے تھے، حضرت خواجہ کے ہمراہ اس مبارک سفر میں ان کے صاحبزادگان، اعزہ متوسلین اور خلفاء

و مریدین کی بڑی تعداد تھی، زیر نظر رسالہ کے جامع و مرتب آپ کے فرزند حضرت محمد عبید اللہ ہیں،

انھوں نے سفر کے دوران میں حضرت خواجہ کے فرمودات و مکاشفات کو عربی میں قلمبند کیا اور

وطن پہنچنے کے بعد ان کی خدمت میں پیش کیا، اور شیخ محمد شاہ بن ملا بدر الدین سرہندی سے

اس کا فارسی ترجمہ بھی کرایا مترجم نے رسالہ کے جامع و مرتب کے علاوہ دوسرے صاحبزادوں کے

میں نقل کئے ہیں، یہ رسالہ تین فصلوں پر مشتمل ہے پہلی فصل میں وہ مکاشفات والہامات درج
 شریعت سے متعلق ہیں، مگر حضرت خواجہ کے دہاں پہنچنے سے پہلے ہی ظہور میں آئے، دوسری فصل
 کے انوار و تجلیات کا ذکر ہے، اور تیسری میں وہ مشاہدات و مکاشفات تحریر کیے گئے ہیں
 اور وہاں سے کہ معظہ کو واپسی کے درمیان میں پیش آئے، اس طرح یہ پورا مجموعہ سفر
 و برکات اور مکاشفات والہامات کا گنجینہ ہے، ہر فصل مختلف یو اقییت پر مشتمل ہے
 کا نام یو اقییت الحرمین بھی ہے، جو اسم ہاسمی ہے، اس کے مطالعہ میں اہل دل کو فاضل
 و حلاوت ملے گی، حضرت معصومؑ کے مکاشفات کے اس مجموعہ کے عربی متن کا کوئی
 میں ہو سکا مگر اس کے فارسی کے چند نسخے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں جناب میر تقی
 خاں کی مدد سے اب فارسی متن حواشی اور اردو ترجمہ کے ساتھ شائع کیا ہو شریعت
 ایک مسودہ مقدمہ بھی ہے، اس میں خواجہ کے حالات و کمالات کے علاوہ ان کے
 رسالہ کے جامع و مرتب کے حالات بھی تحریر کیے ہیں، اور حسان الحرمین کے قلمی نسخوں

حکم کے حالات معلوم نہ ہونے کی بنا پر نہیں دئے جاسکے تاہم ان کے خانوادہ کے بعض اہل کمال
 ہے، مقدمہ میں دو چیزیں قابل ذکر ہیں، (۱) اس مشہور روایت کی تردید جس میں
 معصومؑ اور حضرت شیخ آدم بنوریؒ خلیفہ حضرت مجددؑ کے تعلقات کی کشیدگی
 حضرت خواجہ محمد معصومؑ اور حضرت مجددؑ کے عہد کا مذہبی ماحول، اس سلسلہ
 واد و وحدت الشہود پر گفتگو کی ہے، اور دکھایا ہے کہ وحدت الوجود میں ہندو فلسفہ
 و فہم کا طبقہ متاثر ہوا اور وحدت ادیان کی بنیاد پڑی ان حالات میں امام با
 یں سے پاک کرنے کے سعی ملین فرمائی اور وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا،

سلسلہ میں پہلے داراشکوہ اور اس کے مہنوا صوفیہ کا ذکر کیا ہے، داراشکوہ کے عقائد و خیالات
 فصل اس لئے پیش کی گئی ہے کہ اس نے وحدت الوجود اور فلسفہ ویرانت کو ملانے کی کوشش کی تھی اس کے
 اور بنگ زیب کا بھی مفصل تذکرہ ہے جس میں علامہ دمشقی خصوصاً نقشبندی صوفیہ سے اس کے احقاق
 مرتبہ مجدد حضرت خواجہ محمد معصومؑ سے عقیدت مندی اور دونوں کی اولاد سے تعلقات کا ذکر ہے
 مقدمہ نگار نے دکھایا ہے کہ داراشکوہ کو صوفیہ فہم کی اور از بنگ زیب کو حضرت مجددؑ کی سرپرستی
 اصل تھی ان بحثوں کے بعض مندرجات سے ممکن ہے بعض لوگوں کو پورا اتفاق نہ ہو مگر یہ قابل غور
 درالباقی مطالعہ میں،

دین و ادب :- مرتبہ مولانا محمد رابع ندوی، تقطیع خورد، کاغذ کتبیت، طباعت
 عدد صفحات ۴۰، قیمت چھ روپے، پتہ مجلس ادبیات اسلامی پوسٹ باکس ۹۷۹، ندوۃ العلماء، کھنؤ
 دارالعلوم ندوۃ العلماء کی دعوت پر اپریل ۱۹۸۱ء میں ادبیات اسلامی کے موضوع پر ایک
 لاٹواری سمینار ہوا تھا جو بہت کامیاب رہا اس میں متعدد عرب ملکوں کے ممتاز فضلا و علما کے علاوہ ہندوستان
 ملف اور دل، یونیورسٹیوں اور عربی درس گاہوں کے ارباب علم و کمال بھی بڑی تعداد میں شریک تھے اور وقت کی
 کی وجہ سے ایک وقت اردو اور عربی کے جلسے علیحدہ علیحدہ ہوتے رہے یہ کتاب اس نمائندہ کی روداد ہے اس میں پہلے اجلاس
 عدت نامہ یا گیا ہے جس میں مینار کے انعقاد کی غرض، مقصد، ضرورت اور موضوع کا ذکر ہے اور آخر میں اردو، فارسی،
 بڑی اور عربی میں پڑھے جانے والے مضامین کی فہرست اور اجلاس کی تجویزیں درج ہیں، ان کے علاوہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
 خطبہ صدارت اور اختتامی تقریر بھی دی گئی جو ادل الذکر میں خاص طور پر عربی زبان و ادب میں ہندوستان کی خدمات
 اہم مصنفین کے کارناموں کا تذکرہ ہے، اور منظر الذکر میں ملک کی سیاسی بیداری اور آزادی کی تحریک میں علمی اور
 بقہ کے بڑے چڑھ کر حصہ لینے اور زبان و ادب کی خدمت و ترقی میں پیش قدمی کا ذکر ہے، انھوں نے ادب کی کسی خاص
 بقہ کی اجارہ داری اور غریبی ادب کو اس کی رعنائی و آراستگی اور لطافت و جلالت کے باوجود نظر انداز کرنے کے رجحان

جلد ۱۳۱ ماہِ بیچ الثانی ۱۴۰۳ھ مطابق ماہِ فروری ۱۹۸۳ء عدد ۲

مضامین

سید مباح الدین عبد الرحمن ۸۱ - ۸۴

نذرات

مقالات

جناب سید اطہر حسین، ریٹائرڈ آئی. اے۔ ایس لکھنؤ

قرآن اور شترتین

۸۵ - ۹۹

ڈاکٹر امیر حسن عابدی شعبہ فارسی دہلی یونیورسٹی

برائون اور اسلام

۱۰۰ - ۱۰۶

ڈاکٹر محمد سلیم اختر دی آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کینبرا آسٹریلیا

کردہ اور کردہ بان کے بارے میں تحقیق

۱۰۷ - ۱۱۴

ڈاکٹر حامد آفاق قریشی مہانگر لکھنؤ

مورکین و سودا

۱۱۵ - ۱۳۲

مولانا قاضی طاہر مبارکپوری ایڈیٹر البلاغ بمبئی ۱۳۳-۱۳۳

تاریخ اسرار الشقائق لابن شاہین

اشارہ علمی و ادبی

ڈاکٹر شرن الدین صلائی ریڈر ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد ۱۳۳-۱۵۵

ولی عہد نیپال کا خط مولانا عبدالمعید فراہی کے نام

۱۵۶-۱۵۷

بعض غریب کتب

۱۵۸-۱۶۰

”ض“

مطبوعات جدیدہ

ت سے مخالفت کی ہے ان کے نزدیک یہ نہ تو حسن مذاق ہے اور نہ حق پسندی کہ گلاب کا پھول کسی
میں اس کے زیر سایہ کھلے تو وہ گلاب ہے، اور اس سے لطف اٹھایا جائے اور اگر کسی کو
جائے تو پھر اس میں کوئی حسن نہیں، مولانا نے دونوں خطبوں میں ادب کی تعریف اور
عی بلند آہنگی اور جوش بیان کے ساتھ بتایا ہے، اس روداد میں دو عرب فضلا کے مضامین
درج ہے، ان میں اسلام کے ادبی و تنقیدی نظریے، اسلامی ادب کی خصوصیات
اجزاء و عناصر کا ذکر ہے، شروعات میں لائق مرتب نے اجلاس کے سلسلہ کی ضروری اور قابل
اور اہم شکر کا ذکر بھی کیا ہے، اس روداد کی اشاعت اس حیثیت سے بھی مفید ہے
کی اہمیت، اسلامی ادب کی قدر و قیمت اور اس کی خصوصیات وغیرہ معلوم ہونے
کے دیکھنے کو.....

۱۔ از جناب انیس قدوائی صاحبہ تقطیع خورد کا تذکرہ بہت
۲۔ مہنگات ۱۰۰ جلد قیمت بارہ روپیہ پچاس پیسے پتہ مکتبہ جامعہ میٹر جامنہ گڑھی دہلی

مختلف طبقوں کے بعض نامور اشخاص کا قلمی خاکہ درج ہے، اس باب سیاست میں مولانا محمد علی
فتح احمد قدوائی اور ڈاکٹر سیف الدین کچلو کی سیرت و شخصیت کی مصوری کی ہے، سماجی و قومی زندگی
میں مرد و لاسار بھائی اودھ سید زیدی کی شرافت، راجدلی اور خلوص و دنیا داری کا ذکر بھی بلند علی
لمعہ داروں میں اپنے والد محترم ولایت علی عیوب اور چودھری محمد علی کی باغ و بہار شخصیت کے جلوے
اور اس باب علم و قلم میں شفیق الرحمن قدوائی اور ڈاکٹر سید عابد حسین کے متعلق تاثرات قلبند
ملازم حافظ حسن کا ذکر خیر بھی شوخی و طرائف کے پیرایہ میں کیا ہے، تاثرات و مشاہدات پر
مضامین میں جن اشخاص کا ذکر ہے، ان کی زندگی کے نمایاں خط و خال، اہم خصوصیات
ت و واقعات اور خام سرگرمیوں اور دلچسپیوں کی تصویر سامنے آجاتی ہے، مصنف کو
فریاد اپنے والد بزرگوار سے دراختہ ملی ہے، اسلئے اس کتاب کو پڑھ کر لوگ محفوظ بھی ہو
ت میں احسن ذہنی ہوگا۔